

حقیقت ایمان کے فضائل و فوائد

یعنی ایمان کتنی بڑی دولت ہے

مؤلف

ابوعکاشہ مفتی نور الرحیم اور گزنی

فاضل جامعہ فاروقیہ کراچی

تقریظات

حضرت اقدس مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب مدظلہ
مہتمم جامعہ غفاریہ راشدین مدنی کالونی کریکس ماڈی پور کراچی

حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب
دامت برکاتہم العالیہ استاذ و رفیق دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی۔

دعائیہ کلمات

نورالمنائح حضرت اقدس مولانا حافظ نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ
ماہر ادب (پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، شیخ المنائح حضرت

اقدس مولانا خواجہ محمد عبدالملک صدیقی نقشبندی نور اللہ مرقدہ)
پیر حضرت مولانا خواجہ محمد عبدالماجد صدیقی نقشبندی، دامت برکاتہم العالیہ

اسلامی کتب خانہ کراچی

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ فون: 021 349271501

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: ..... حقیقت ایمان کے فضائل و فوائد

مؤلف: ..... ابو عکاشہ مفتی نور الرحیم اور گزنی

باہتمام: ..... محمد سعید

تعداد: 1100

ناشر

اسلامی کتب خانہ

علاؤمہ بنوری ٹاؤن کراچی
فون: 021-34927159

رابطہ ابو عکاشہ مفتی نور الرحیم اور گزنی

0333-2815234

0302-2718613

0314-8008588

ملنے کا پتہ:

مکتبۃ الفرقان

کمال پلازہ، کوہاٹ شہر

0333-9624120

مکتبۃ العلوم بنوری ٹاؤن کراچی

www.besturdubooks.net

انتساب

میں اس کتاب کا انتساب اپنے والد (سید رحیم مرحوم) (اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں) والدہ صاحبہ اور بڑے بھائی سے کرتا ہوں کہ جن کی محنت اور پر خلوص دعاؤں سے میں اس کتاب کو ترتیب دینے کا قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا آخرت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں، آمین۔

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
23	پیش لفظ	1
32	تقریظات	2
38	باب حقیقتِ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے؟	3
62	باب۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟	4
74	باب۔ تقدیر سے متعلق بحث پر۔	5
109	باب۔ اکراہ اور ارتداد کے بارے میں	6
116	باب۔ کفر کی مذمت اور ایمان کی اہمیت بزبانِ قرآن۔	7
122	باب۔ ایمان بالغیب کے فضائل۔	8
128	باب۔ غیب کی تعریف، غیب کیسے کہتے ہیں غیب کی حقیقت کے متعلق بحث پر۔	9
134	باب۔ شرک اور اس کی مذمت	10
179	باب۔ توحید کے بارے میں جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔	11
194	باب۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور اس کے فضائل و فوائد	12
211	باب۔ لا الہ الا اللہ، کی قیمت، برکت، وزن، فضیلت اور دولت واقعات کی نظر میں۔	13
223	باب۔ صورتِ ایمان اور حقیقتِ ایمان، اور چیزوں میں نفع و نقصان اللہ ہی ڈالتے ہیں	14

234	باب۔ ایمان سیکھنے کے ذرائع، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد، اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ کے سچے وعدوں پر یقین، احادیثِ قدسی۔	15
273	باب۔ قیامت کے دن ایمان کا فائدہ، جنت اور اُس کی دائمی نعمتوں کا ذکر	16
311	باب۔ وجودِ باری تعالیٰ سے متعلق	17
327	باب۔ موت کی تلخی، عذابِ قبر اور جہنم کی سختیاں	18
345	باب۔ درود شریف کے فضائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں اشعار پر۔	19
354	باب ہر مشکل سے نجات کے لئے تین مسنون اعمال، نماز، دعاؤں کا اہتمام، صدقہ۔ طبِ نبوی۔ استخارہ۔ قرآنِ نسخہ شفاء ہے قرآن سے شفاء حاصل کر لیجئے اور جھوٹے عاملوں سے بچئے۔	20
408	باب۔ کچھ اشعار اور تین تین چیزوں پر مشتمل ایک اہم نصیحت پر۔	21
423	خاتمہ	22
425	ماخذ و مراجع	23

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
23	پیش لفظ	1
32	تقریظ: حضرت اقدس مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب مدظلہ	2
33	تقریظ: حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب مدظلہ	3
36	دُعائیہ کلمات: نورالمشاخ حضرت اقدس مولانا حافظ نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ	4
37	دُعائیہ کلمات: صاحبزادہ: مولانا خواجہ محمد عبدالملک صدیقی نقشبندی نور اللہ مرقدہ	5
38	باب حقیقتِ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے؟	6
38	ایمان کے لغوی معنی	7
39	ایمان کے شرعی و اصطلاحی معنی	8
42	ایمان اور تواتر	9
43	❶ تواتر اسنادی	10
44	❷ تواتر طبقہ	11
44	❸ تواتر عمل	12
44	❹ تواتر قدر مشترک	13
45	ایمان کی چند اقسام	14
46	ایمان کی تشریحات	15
49	ایمان شرعی	16
49	حقیقتِ ایمان کیا ہے؟	17
51	خلاصہ تفاسیر	18

54	افتراق امت اور صراطِ مستقیم	19
55	تشریح	20
56	صحابہ کرام کی ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت	21
57	ایمان اور اسلام میں فرق	22
58	ایمان و اسلام کی باہمی نسبت	23
62	باب۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟	24
63	حدیث جبریل، علیہ السلام	25
67	ایمان، دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے	26
68	اسلام کامل	27
68	ایمان اور اسلام کا خلاصہ	28
69	ایمان کا آخری درجہ	29
69	ایمان، اسلام، احسان کی ترتیب	30
69	❶ اللہ پر ایمان	31
70	❷ فرشتوں پر ایمان	32
71	❸ رسولوں پر ایمان	33
71	❹ کتابوں پر ایمان	34
72	❺ قیامت پر ایمان	35
74	باب۔ تقدیر سے متعلق بحث پر۔	36
74	❶ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان	37
75	تقدیر پر ایمان کی کچھ تفصیل	38
75	اصطلاحی تعریف۔	39
75	تقدیر کی اقسام	40
76	تقدیر کا ماننا شرط ایمان ہے	41

79	قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا؟	42
82	اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا کیا یا قلم؟	43
83	قضاء و قدر میں فرق	44
83	قضاء و قدر کا حکم	45
84	انسان پر چھ حالات	46
86	مسلمان اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق	47
87	لوح محفوظ پر جس کے لئے گناہ لکھا جا چکا ہے، اسے سزا کیوں ملے گی؟	48
89	تخلیق کائنات کتنے دن میں ہوئی؟	49
90	رضا بالقضاء کیا مراد ہے؟ اور کیا یہ سچا مومن ہونے کی علامت ہے؟	50
91	تقدیر کیا ہے؟	51
92	کیا تقدیر اور اچھا مستقبل خود بنایا جاتا ہے؟	52
92	انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا وہ سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟	53
94	سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے یا انسان کو بھی نیک اعمال کا اختیار ہے؟	54
95	تقدیر برحق ہے، اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے	55
97	تقدیر کے حوالے سے چند سوالات و جوابات	56
99	تقدیر سے متعلق سوال و جواب کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے پھر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے؟	57
105	تقدیر پر گفتگو کا خلاصہ کلام	58
109	باب۔ اکراہ اور ارتداد کے بارے میں	59
109	اکراہ کا مسئلہ	60
109	شانِ نزول	61
110	خلاصہ کلام از تفسیر عثمانی	62
111	مسئلہ نمبر 1	63

111	مسئلہ نمبر 2	64
111	اکراہ کی تعریف و تحدید،	65
111	مسئلہ نمبر 3	66
112	مسئلہ نمبر 4	67
112	مرتد کون ہے؟	68
113	مرتد کی سزا	69
116	باب۔ کفر کی مذمت اور ایمان کی اہمیت بزبان قرآن۔	70
116	کفر کی مذمت بزبان قرآن	71
117	ایمان کی اہمیت بزبان قرآن	72
120	اس نقصان سے بچنے کے چار طریقے	73
122	باب۔ ایمان بالغیب کے فضائل۔	74
122	بن دیکھے ایمان کے فضائل	75
126	ایمان بالغیب کی ایک عجیب حکمت	76
128	باب۔ غیب کی تعریف، غیب کیسے کہتے ہیں غیب کی حقیقت کے متعلق بحث پر۔	77
128	علم غیب کی جامع مانع تعریف	78
128	انسان کا علم ہر حال میں عطائی ہے	79
129	شریعت میں علم غیب کا مخصوص معنی	80
130	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے نظیر و بے مثال ہے	81
131	اول، آخر، ظاہر، باطن سب اللہ ہی اللہ	82
132	علم غیب صرف اللہ کے لئے ہے	83
133	صرف اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے	84

134	باب۔ شرک اور اس کی مذمت	85
134	شرک کی قسمیں	86
135	سب سے پہلے شرک کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی؟	87
138	دینِ ابراہیمی کے بعد عرب میں بت پرستی کس طرح پھیلی؟	88
141	حقیقتِ شرک۔	89
141	❶ ربوبیت میں شرک	90
142	❷ توحیدِ اسماء و صفات میں شرک	91
142	❸ توحیدِ اَلوہیت یا توحیدِ عبادت میں شرک	92
143	شرک کے اسباب	93
143	❶ شرک کا پہلا سبب؛ بزرگوں کی تعظیم و محبت میں غلو یعنی حدِ شرعی سے تجاوز کرنا ہے	94
145	❷ شرک کا دوسرا سبب درمیانی واسطے	95
148	❸ شرک کا تیسرا سبب صاحبِ کشف بزرگوں میں خدائی شائبہ سمجھنا	96
150	❹ شرک کا چوتھا سبب صفاتِ الہیہ میں شرک	97
152	شرک فی الصفات اور علمِ غیب کا مسئلہ	98
154	اصلِ نزاع	99
157	مشرکین مکہ اور موجودہ دور کے مشرکین کا تقابل	100
160	علم میں شرک	101
161	شرک فی العلم کی تردید	102
162	تصرف میں شرک	103
162	شرک فی التصرف کی تردید	104
163	عبادت میں شرک	105
164	شرک فی العبادت کی تردید	106

166	روزمرہ کے کاموں میں شرک	107
168	اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں	108
170	غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے	109
170	شرک کی کوئی گنجائش نہیں	110
171	نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے	111
171	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو	112
172	قیامت میں من چاہی سفارش کوئی نہیں کر سکتا	113
172	غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے	114
173	لوگوں کو تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا ممنوع ہے	115
173	ستاروں میں تاثیر ماننا شرک ہے	116
175	نجمی، ساحر اور کابن کافر ہیں	117
175	شگون اور فال کفر کی رسمیں ہیں	118
176	کسی کے مرنے یا جینے سے حالات میں تغیر نہیں آتا	119
176	غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے	120
176	صرف ماشاء اللہ کہو	121
176	اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے	122
177	شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا	123
178	مشرک کو معافی نہ ملنے پر مثال	124
179	باب۔ توحید کے بارے میں جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔	125
179	التوحید	126
179	توحید کی تین قسمیں ہیں	127
180	❶ توحید ربوبیت	128

180	❶ توحید اسماء و صفات	129
181	❷ توحید الوہیت یا توحید عبادت۔	130
182	توحید الوہیت کا مطلب	131
184	توحید ہی پر نجات موقوف ہے۔	132
185	ازل میں توحید کا اقرار	133
186	آیت، واذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہور ھم الخ کی تفسیر حضرت ابی ابن کعبؓ کی زبانی	134
187	اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں	135
187	توحید ہی راہ نجات ہے	136
188	جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا	137
190	توحید اور مغفرت	138
192	عقیدہ یہ رکھنا	139
194	باب۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور اس کے فضائل و فوائد	140
194	کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں قرآنی آیات	141
197	کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں احادیث نبویہ	142
211	باب۔ لا الہ الا اللہ، کی قیمت، برکت، وزن، فضیلت اور دولت و اقاعات کی نظر میں۔	143
211	لا الہ الا اللہ کی قیمت	144
213	سب سے بڑی دولت دنیا و آخرت میں سرمایہ ایمان ہے	145
216	کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن	146
218	لا الہ الا اللہ کی برکت پر بادشاہ کا عجیب واقعہ	147
219	کسی شعبہ ایمان کی وجہ سے کافر کو مومن نہیں کہہ سکتے	148

220	لا الہ الا اللہ کی فضیلت و فائدے پر ایک سوال کا حیران کن جواب	149
223	باب۔ صورت ایمان اور حقیقت ایمان، اور چیزوں میں نفع و نقصان اللہ ہی ڈالتے ہیں	150
223	ایمان والوں کو دعوتِ ایمان	151
223	صورتِ ایمان اور حقیقتِ ایمان	152
224	حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ کے نام پر دامن لگانے کا سبق آموز واقعہ۔	153
226	خوش نصیب کون؟	154
228	چیزوں میں نفع و نقصان اللہ ڈالتے ہیں	155
228	دودھ کی مثال	156
229	عصائے موسوی کی مثال	157
230	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری کی مثال	158
231	سانپ سے زندگی کی مثال	159
232	سانپ سے موت کی مثال	160
233	ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع	161
234	باب۔ ایمان سیکھنے کے ذرائع، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد، اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ کے سچے وعدوں پر یقین، احادیثِ قدسی۔	162
234	ایمان سیکھنے کے چار ذرائع	163
235	❶ قدرت کی نشانیوں میں غور فکر	164
236	❷ انبیائے کرام کے واقعات کا مطالعہ	165
236	❸ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ	166

240	● ایمان کے مضامین پر مشتمل احادیث کا مطالعہ	167
242	ایمان کو خراب کرنے والی باتیں	168
242	ایمان بنانے کی جگہ	169
243	رب کے سچے وعدے۔۔۔۔۔ مگر کس کے لئے؟	170
244	ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے	171
246	لا الہ الا اللہ کا مقصد	172
250	محمد رسول اللہ کا مقصد	173
252	اللہ کے نام میں اثر ضرور ہے	174
255	اللہ کے وعدوں پر یقین رکھئے	175
257	توکل اور کوئے کے بچوں کا عبرتناک واقعہ	176
258	حضرت موسیٰ کی مصر واپسی اور کیڑے کو پتھروں کے اندر رزق ملنے پر حیرت انگیز واقعہ۔	177
261	حدیث قدسی۔ بندے اور خدا کی چاہت	178
261	حدیث قدسی۔ احساناتِ خداوندی از بچپن تا جوانی۔	179
262	ساری دنیا ملکر بھی نفع و نقصان پر قادر نہیں۔	180
263	حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کا بلانا اور بندے کا منہ موڑنا۔	181
264	سب سے قیمتی چیز ایمان ہے	182
266	بن دیکھے ماننے پر انعام	183
267	توحید پر سیدنا یوسفؑ کے زمانے کا عجیب واقعہ	184
269	ایمان کا خلاصہ کلام۔	185
270	محبت کی تین قسمیں ہیں۔	186
273	باب۔ قیامت کے دن ایمان کا فائدہ، جنت اور اس کی دائمی نعمتوں کا ذکر	187

273	جنت اور اس کی دائمی نعمتیں	188
274	جنت کی نعمتیں بالآواز تصور ہیں	189
275	جنت کس طرح بنائی گئی	190
276	جنت کے درجات	191
276	جنت کا ایک درخت	192
276	جنت کے پھل	193
277	جنت کی نہریں۔	194
278	جنت میں جانے والا پہلا گروہ	195
278	جنت کے بڑے عالیشان محل	196
279	جنت کے محلات کے دروازے	197
279	جنتیوں کے بچھونے	198
279	حورالعین کا مادہ و پیدائش	199
280	جنت کی حوریں اور ان کی صفات	200
280	پہلی صفت پاک صاف ہیں	201
280	دوسری صفت نگاہیں نیچی رکھنے والیاں	202
281	تیسری صفت بڑی آنکھوں والیاں	203
281	چوتھی صفت حوریں ہم عمر ہوں گی	204
282	پانچویں صفت بہت سفید ہوں گی	205
282	چھٹی صفت غیر مستعملہ ہوں گی	206
282	ساتویں صفت یا قوت اور مرجان کی طرح صاف ہوں گی	207
283	آٹھویں صفت اخلاق والیاں ہوں گی	208
283	نویں صفت کنواریاں رہیں گی	209
284	دسویں صفت، نوجوان، بلند چھاتیوں والیاں ہوں گی	210

284	گیارھویں صفت جنتی حوروں اور دنیاوی بیویوں کا ترانہ	211
285	بارھویں صفت جنت کی حوروں کا حسن و جمال	212
286	اہل جنت کی عمر اور شباب کی کیفیت	213
286	حورِ اُگرز مین کی طرف جھانک لے	214
287	جنت میں مسلمان عورتوں کا حسن	215
288	ایک جنتی کے نکاح میں کتنی حوریں ہوں گی؟	216
288	ایک جنتی کو سو مردوں کی طاقت دی جائے گی	217
289	ادنیٰ جنتی کی جنت	218
289	جنتی کے لئے دو در و قریب برابر ہوگا	219
290	جنت کے خادم اور غلام	220
291	دوستوں کی ملاقات کے لئے جنت الگ ہوگی اور حوروں کے لئے الگ	221
292	اہل جنت کے لئے حوضِ کوثر کا پانی	222
293	جنت میں سب سے بڑی نعمت دیدارِ باری تعالیٰ ہے۔	223
296	سب سے اعلیٰ جنتی کو روزانہ دو مرتبہ دیدارِ الہی نصیب ہوگا۔	224
296	جنت میں دائمی رضا مندی اور خوشنودی کا تحفہ	225
298	جنت کی ایک خاص بہار	226
298	جنت میں حسن کا بازار	227
300	خواتین کے ایک سوال کا جواب	228
302	جنت کی زندگی ہمیشہ پرسکون زندگی ہوگی	229
303	مختصر الفاظ میں جنت کی ایک جھلک	230
308	آج پل صراط پر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔	231
311	باب۔ وجودِ باری تعالیٰ سے متعلق	232
312	خدا پہ ایمان فطری امر ہے	233

312	وجود باری تعالیٰ پر دلائل	234
314	دو ٹوک فیصلہ وجود باری تعالیٰ پر	235
316	منکرین وجود باری تعالیٰ کو جواب	236
317	وجود باری تعالیٰ پر نقلی دلیل	237
318	وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلیل	238
320	موبائل کے تیز رفتاری پر سوال کا جواب	239
323	وجود باری تعالیٰ پر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا عقلی جواب اور دہری مناظر کالا جواب ہونے کا عجیب واقعہ	240
324	باقی رہ گیا ایک خدا (برہانِ تمنا)	241
327	باب۔ موت کی تلخی، عذابِ قبر اور جہنم کی سختیاں	242
327	موت کا اعلان	243
328	زمین کی روزانہ انسان کو ندا	244
329	موت کی یاد۔	245
329	موت کی سختی	246
331	موت کی تلخی	247
331	تین چیزیں تعجب خیز ہیں	248
332	قبر کا عذاب	249
335	قبر کی پکار انسان کے نام	250
335	پل صراط ایک سخت ترین راستہ جس پر گزرنا ہوگا۔	251
335	پانچ اندھیرے پانچ چراغ	252
336	پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھا جائے	253
336	جہنمی جہنم میں خون کے آنسو روئیں گے	254

337	جہنم میں دوزخیوں کا کھانا، پینا اور پچھونا	255
337	دوزخیوں کا کھانا زقوم	256
338	دوزخیوں کی جسامت اور بد بھیتی	257
339	جہنم کی دہکتی آگ اور سختیاں۔	258
342	مختصر الفاظ میں جہنم کے عذاب کی ایک جھلک	259
343	گزارش	260
345	باب۔ درود شریف کے فضائل اور آپ ﷺ کی شان اقدس میں اشعار پر۔	261
345	صلوٰۃ علی النبی کا مفہوم	262
347	درود شریف کے فضائل	263
348	حضور اقدس ﷺ کی شان اطہر میں کچھ اشعار	264
354	باب ہر مشکل سے نجات کے لئے تین مسنون اعمال، نماز، دعاؤں کا اہتمام، صدقہ۔ طب نبوی ﷺ استخارہ۔ قرآن نسخہ شفاء ہے قرآن سے شفاء حاصل کر لیجئے اور جھوٹے عاملوں سے بچئے۔	265
354	جھوٹے عاملوں (تعویذ گروں) سے بچئے	266
358	عاملوں کی حقیقت	267
359	ہر مشکل سے نجات کے لئے تین مسنون اعمال	268
360	اول نماز	269
362	نماز پر نجات کا سبق آموز واقعہ	270
364	دوم دعاؤں کا اہتمام	271
365	دعا کے فوائد	272

273	مشکل وقت میں اللہ کو پکارنے پر مدد کی چند مثالیں	366
274	دعا کی قبولیت پر ایک سبق آموز واقعہ	367
275	ہر پریشانی و مقصد میں کامیابی کے لئے چند دعائیں	369
276	① ہر مقصد میں کامیابی کی ایک عظیم دعا اور معمول	370
277	② قرض اور ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے نجات کی مجرب دعا	370
278	③ غربت کے خاتمے اور فاقے کا علاج	371
279	④ روحانی اور جسمانی سلامتی کی دعا	372
280	⑤ بڑی اور اچانک مصیبت سے حفاظت کی دعا	374
281	① ہر شر سے حفاظت کا معمول اور دعا	375
282	② کسی بھی حاجت اور ضرورت کے وقت پڑھنے کی دعا	375
283	③ دعائے ابوالدرداءؓ برائے حفاظت از مصائب	376
284	④ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لئے بہترین دعا	378
285	⑤ ہر چھوٹی بڑی پریشانی و مصیبت میں پڑھنے کی دعا	378
286	سوم صدقہ	379
287	صدقہ کی برکت سے ٹانگ کٹنے سے بچنے پر عجیب واقعہ۔	379
288	قرآن نسخہ شفاء ہے	381
289	چند مختلف پریشانیوں اور بیماریوں کا قرآنی علاج	383
290	سحر (جادو) کے خاتمے کا مجرب علاج	387
291	بے چینی و پریشانی سے نجات کا مستند علاج	389
292	ہر قسم کی بیماری سے نجات اور شفاء حاصل کرنے کے لئے ایک مجرب عمل و نسخہ	390
293	درج ذیل ہدایات پر عمل کریں	391

392	قرآن کے ذریعہ ایک ہندو کو کینسر سے شفاء اور اُس کے اسلام لانے پر سبق آموز واقعہ	294
396	استخارے سے متعلق اہم مباحث -	295
397	استخارہ حدیث نبوی کی روشنی میں	296
397	استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ	297
398	استخارہ کے بعد خواب کو ضروری سمجھنا	298
399	استخارہ کتنی بار کیا جائے	299
399	استخارہ کے مقبول ہونے کی علامت	300
400	استخارہ خود کرنا مسنون ہے نہ کہ دوسرے سے کروانا	301
402	طبِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج	302
402	۱ نماز میں شفاء	303
402	۲ ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج	304
403	۳ بخار کا علاج	305
403	۴ زمزم میں شفاء	306
403	۵ صدقہ سے علاج	307
403	۶ سورہ فاتحہ سے علاج	308
404	۷ سورہ فاتحہ سے علاج	309
404	۸ عجوہ کھجور سے زہر کا علاج	310
404	۹ مریض کی شفاء کا کامیاب نسخہ	311
404	۱۰ نظر لگنے سے حفاظت	312
405	۱۱ نظر بد کا علاج	313
405	۱۲ بڑی بیماریوں سے سے حفاظت	314
405	۱۳ شہد کے فوائد	315

406	۱۴ شہد اور قرآن سے شفاء	316
406	۱۵ دعائے جبریل علیہ السلام	317
406	۱۶ ہر بیماری کا علاج	318
406	۱۷ معوذتین سے بیماری کا علاج	319
407	۱۸ کلونجی سے علاج	320
408	باب۔ کچھ اشعار اور تین تین چیزوں پر مشمول ایک اہم نصیحت پر۔	321
409	درس عبرت	322
412	مراقبہ موت	323
418	تین تین چیزوں پر مشتمل ایک اہم نصیحت	324
421	اشعار کی صورت میں دعا	325
423	خاتمہ	326
425	ماخذ و مراجع	327

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من
 الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 وقال اللہ تعالیٰ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه
 انه لا اله الا انا فاعبدون (سورة الانبياء ۲۵۱)
 ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اُس کو یہی وحی کی کہ
 میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔
 وقال تعالیٰ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
 واذا تلیت علیہم ایتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم
 یتوکلون (الانفال ۲)

سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر کرشن کر رہے جاتے ہیں اور
 جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے،
 اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔

وقال تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ (البقرۃ ۱۶۴)
 اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خوب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
 وقال تعالیٰ واذا رايت ثم رايت نعیما و ملکا کبیرا (الدھر)
 اور جب تو دیکھے گا جنت میں تو بہت بڑی راحت و بادشاہت دیکھے گا۔

کلمہ طیبہ (ایمان) بنیاد ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آپ ﷺ نے فرمایا۔
 بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا اله الا اللہ وان محمدا رسول
 اللہ واقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ والحج و صوم رمضان (رواہ

البخاری باب دعائکم (رقم ۸)

فرمایا۔ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ یعنی اس بات اور حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں (عقیدہ یہ رکھنا کہ عزت، ذلت، صحت، بیماری، گرمی، سردی، اولاد کا دینا، لینا یا بالکل نہ دینا، لڑکے یا لڑکیاں دینا، مال و دولت کا دینا، لینا، موت زندگی یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی اکیلے اس کائنات کے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے جو ذات و صفات میں شریک سے پاک ہے) نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا (بخاری)

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دل سے تصدیق اور زبان کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور نہ ہی اسکی طرف سے اچھے اعمال قبول ہوں گے۔

تمام انبیاء علیہم السلام تین چیزوں میں مشترک رہے ہیں۔ توحید، نبوت، قیامت اور جو بھی نبی دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے دنیا میں آکر اپنی قوم سے یہی فرمایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو تم یہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

یہی کلمہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق اور تقسیم کرتا ہے کہ جو اس کلمہ کو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ پڑھے گا وہ مسلمان کہلائے گا اور جو نہیں پڑھے گا وہ کافر کہلائے گا۔ تو اس کلمہ نے تقسیم کردی کہ ایک جماعت اس کلمہ کو پڑھ کر اس

کے مطابق اعتقاد رکھ کر عمل کرنے والے مسلمانوں کی ہے اور دوسری جماعت الکفر ملکہ واحده۔ ہو کر اس کلمہ کو نہ پڑھنے والے کافروں کی ہے۔ رہے منافقین اعتقادی جو ظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں وہ دراصل کافر ہی ہیں۔ دیکھئے سورۃ بقرہ کی شروع کی پانچ آیات میں ایمان والے متقین کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الم ذالک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلوٰۃ ومبارزقنہم ینفقون الخ
الایہ (سورۃ بقرہ)

ترجمہ: اس کتاب (قرآن مجید کے منجانب اللہ حق ہونے) میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ کتاب قرآن کریم متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں (یعنی اللہ کو نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو نہیں دیکھا، جنت، جہنم، ملائکہ، پل صراط اور قیامت کو نہیں دیکھا مگر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب برحق ہیں) اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب (قرآن مجید) پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور ان کتب (سماوی) پر بھی جو آپ سے پہلے (انبیاء) پر نازل ہوئی ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں (کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب، جزا و سزا کے لئے زندہ کیا جائے گا)۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب (البقرہ۔ آیات ۱-۵ تک)

اس کے بعد والی دو آیات میں کفار کا ذکر ہے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔، اس کے بعد تفصیل سے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ (البقرة)

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور وہ ہرگز مومن نہیں۔

یعنی منافقین دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے فریب دینے کے لئے اظہارِ ایمان کرتے ہیں (تفسیر عثمانی)

اس سے معلوم ہوا کہ نفاق دو قسم پر ہے ایک نفاقِ عملی ہے جس پر کفر کا حکم نہیں لگتا۔ جیسے ایک حدیث پاک میں فرمایا۔،

آیۃ المنافق ثلاثة اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، واذا
تسن خان۔۔ فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ
بولے،، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے،، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے
تو خیانت کرے۔ اب ظاہر بات ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں
خیانت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہیں جس کے ارتکاب پر سخت عذاب ہوگا مگر کافر نہیں
ہوگا۔ یعنی ان کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

دوسری قسم نفاقِ اعتقادی کی ہے یہ وہ گروہ ہے جو درحقیقت دل
سے ضروریاتِ دین کو نہیں مانتا تو اس قسم کے منافقین مومن نہیں بلکہ کافر ہی ہیں
۔ قرآن مجید میں منافقین کی سزا کافروں سے بھی سخت بتائی گئی ہے۔ فرمایا۔ ان

المنافقین فی الدارک الاسفل من النار۔ کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ کسی ذی عقل باشعور انسان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ایمان اور عقیدے کا انسان کے عمل و کردار سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض فرقوں نے ایمان و عمل کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے اور ایک عظیم گروہ نے عمل کو ایمانی حقیقت کا جز و حقیقی تسلیم کیا ہے جس کے انتفاء سے انتفاء کل لازم آتا ہے۔ کتاب و سنت کی بے شمار نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عمل کے لئے تخم اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ ایمان ہی بمنزلہ تخم کے ہے۔

صحیح عقیدہ اور کامل ایمان سے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھول و پھل اور نتائج و ثمرات کے شگوفے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ رب کائنات نے خود فرمایا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اكلها کل حین باذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون (ابراہیم)

ترجمہ: تو نے نہ دیکھا کیسی بیان کی اللہ نے ایک مثال (کلمہ طیبہ، ایمان کی) بات ستھری جیسے ایک درخت ستھرا اس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں۔

ایمان کے بغیر کلمات طیبہ اور اعمال صالحہ دربار الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (سورة
فاطر)

ترجمہ: اس کی طرف چڑھتا ہے کلامِ سحر اور کامِ نیک اس کو اٹھالیتا ہے۔

اس صعود اور رفع کے لئے شرط اولین ایمان ہے۔ اسی بنیاد پر تمام اوامر اور
نواہی کا حکم دینے سے پہلے اللہ جل شانہ۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ کا عنوان قائم
فرمایا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اخلاقِ حسنہ اور اعمالِ صالحہ ثابت
کرتے ہیں تو مومن یا مسلم کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ جیسے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (مشکوٰۃ)

کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔

تو ایمان کی اسی اہمیت کی وجہ سے اکثر علماء سلف نے اپنی کتابوں میں کتاب
الایمان کو اولیت دی ہے۔ ہر دور میں اہمیت و حقیقتِ ایمان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔
مشہور محدث و فقیہ اور متکلم امام حافظ ابو بکر البہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے نام
سے وہ بے مثال کتاب لکھی ہے جس کے صفحہ صفحہ بلکہ سطر سطر کے مطالعہ سے ایمان کی
تازگی اور نورانیت و رونق پیدا ہوتی ہے۔

تو یہ کلمہ بنیاد ہے کہ اس کو پڑھنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور نہ پڑھنے
والا جہنم کا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان
لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبرِ رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول
کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

اسی طرح حقیقت میں ایمان تصدیق ہی کا نام ہے وہی تصدیق تین محل میں تین ناموں سے موسوم ہوئی جب تک دل میں ہے تو اس کا نام ہوا تصدیق بالجنان، یا عقیدہ پھر وہی تصدیق جب زبان پر آئی تو اس کا نام اقرار باللسان ہوا، پھر وہی تصدیق جب جوارح، یعنی اعضا جسمانی پر آئی تو اس کا نام ہوا عمل۔ تو جب تصدیق تینوں سے ہو سکتی ہے تو ایمان بھی تینوں سے ہوگا۔

حدیث پاک میں کلمہ طیبہ: لا الہ الا اللہ کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امامۃ الاذی عن الطريق والحياء شعبۃ من الایمان (رواہ مسلم باب بیان عدد شعب الایمان رقم ۱۵۳)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنیٰ شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا اور حياء ایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے (مسلم)

عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من قبل منی الکلمۃ التي عرضت علی عی فردها علی فہی لہ نجات (احمد)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا (ابوطالب) پر (ان کے انتقال کے وقت) پیش کیا تھا اور انہوں اسے رد کر دیا تھا وہ کلمہ اس شخص کے لئے نجات (کا ذریعہ) ہے (مسند احمد)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ جددوا
ایمانکم قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا قال اکثر وامن
قول لا الہ الا اللہ (رواہ احمد والطبرانی)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد
فرمایا: اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا ہم اپنے ایمان کو کس طرح
تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا: لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو (مسند
احمد، طبرانی، ترمذی)

عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من قال
لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة قیل وما خلاصہا قال ان تحجزہ
عن محارم اللہ (رواہ الطبرانی)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں جو شخص
اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ
کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک
وے (طبرانی، فضائل اعمال)

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال افضل
الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار ثم قرء فاعلم انہ
لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک (اخرجہ الطبرانی)

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا
اللہ ہے۔ اور تمام دعاؤں میں افضل دعا استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں
سورۃ محمد کی آیت۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، آیت تلاوت فرمائی (طبرانی)

کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کو پڑھے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان شمار ہوتا ہے تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ مرنے کے بعد ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ دیکھئے حدیث پاک میں ہے۔

قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى عز وجل اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقراءوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرۃ اعین (بخاری و مسلم)

اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال آیا ہے۔ اگر تم چاہو تو (قرآن کی یہ آیت) پڑھ لو کہ پس کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جنتیوں کے لئے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا ہے (بخاری، مسلم)

تو آنے والے صفحات میں حقیقتِ ایمان، کلمہ طیبہ بمع فضائل و فوائد، شرک اور توحید، جنت اور اس کی دائمی نعمتوں کا ذکر ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ بندہ فقیر الی اللہ کو حق لکھنے کی توفیق عطا فرما کر ہم سب کو کلمہ بار بار پڑھنے اور کلمہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

(طالب دعا، ابو جہر ان محمد عکاشہ، احقر نور الرحیم، اور گزنی۔ یکم محرم

الحرام ۱۴۳۳ھ بمطابق ۲۔ اکتوبر ۲۰۱۵ء)

تقریظ

حضرت اقدس مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب مدظلہم، مہتمم جامعہ خلفائے

راشدین مدنی کالونی کریکس ماڑی پور کراچی۔

(تلمیذ رشید مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ

خلیفہ مجاز عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم اما بعد

زیر نظر رسالہ، حقیقتِ ایمان کے فضائل و فوائد، میں ماشاء اللہ تعالیٰ، برخوردار مولانا نور الرحیم سلمہ، نے کافی محنت سے ایمان اور اس سے متعلق بکھرے ہوئے مضامین کو نہایت خوبصورتی سے ایک جگہ جمع کر دیا ہے جس سے امید بلکہ یقین ہے کہ ہر پڑھنے والے کا عقیدہ جو اسلام کی بنیاد ہے، بضل الہی درست ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ، برخوردار مولانا نور الرحیم سلمہ، کی ان مساعی کو قبول فرمائیں اور اس رسالہ کو ہر خاص و عام کے لئے انتہائی مفید بنائیں اور ہم سب کے لئے آخرت کا ذخیرہ بنائیں، آمین۔

احمد ممتاز۔ جامعہ خلفائے راشدین

مدنی کالونی کریکس ماڑی پور کراچی۔

۱۲ صفر ۱۴۳۷ھ بمطابق ۲۵ نومبر ۲۰۱۵ء

تقریظ

حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب

دامت برکاتہم العالیہ استاذ و رفیق دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

اللہ رب العزت کا احسانِ عظیم ہے کہ انہوں نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ درحقیقت ایمان ہی راہِ نجات ہے، ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں، اگر کوئی شخص ایمان لاتے ہی مرجائے، اعمالِ صالحہ کی اسے نوبت نہ آئے تو وہ بھی قانونِ خداوندی میں مغفور اور کامیاب شمار ہوگا، اور اگر ایمان لانے کے بعد اسے وقت ملا، لیکن اس نے اعمالِ صالحہ نہیں کیے، بلکہ معاصی میں مبتلا رہا، تو اس کے لئے قانوناً دخولِ اولیٰ نہیں، البتہ سزا کے بعد مستحقِ جنت ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ درجے کا مومن بھی کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہے، اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔

ایمان کے لئے ضروری ہے کہ اُن تمام چیزوں اور حقیقتوں (توحید، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ) کی جو اللہ کے پیغمبر اللہ عز و جل کی طرف سے لائے تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے۔

ایمان کی حقیقت اس وقت ہی نصیب ہو سکتی ہے کہ جب آدمی کی نفسانی خواہشات گلی طور پر ہدایاتِ نبویؐ کے تابع اور ماتحت ہو جائیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:،، تم میں سے

کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔، لہذا صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں جب تک دل میں ایمان کی حقیقت راسخ نہ ہو جائے۔

جب دل میں حقیقتِ ایمان جاگزیں ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکموں پر اپنی جان فدا کرنے کے لئے ہر دم سر بکف تیار رہتا ہے، اسی کو ایمان کی حقیقت کہتے ہیں۔

اللہ عز وجل،، ہمارے برادرِ مکرم کو اجرِ جزیل عطا فرمائیں کہ انہوں نے اس موضوع کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا اور اسے کتابی شکل میں مرتب کیا جو،، حقیقتِ ایمان کے فضائل و فوائد،، کے نام سے موسوم ہے، عزیز موصوف نے اس میں بڑی محنت کے ساتھ ایمان کی حقیقت، اس کے متعلقات اور فضائل و فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں۔ اندازِ بیان ماشاء اللہ بہت دلکش، آسان فہم اور عمدہ مثالوں سے مزین ہے جو ہر عام و خاص کے لئے نہایت مفید ہے۔

مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے اُمید ہے کہ اگر طالبِ حق کے جزبے سے اس کتاب کو پڑھا جائے تو،، ان شاء اللہ،، یہ دلوں سے شکوک و شبہات دور کر دے گی اور اس سے ایمان و یقین میں پختگی پیدا ہوگی۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں

شرفِ قبولیت عطا فرمائیں، اس کو تمام مسلمانوں کے لئے مفید اور نافع بنائیں اور
 عزیز موصوف کو اس قسم کی مزید علمی و تحقیقی کاموں میں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین
 ویرحمہ اللہ عبد اقبال امینا

وانا العاصی بانواع المعاصی

عبدالباری غفرلہ

رفیق دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی۔

۸ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ، بمطابق، ۲۰ دسمبر ۲۰۱۵ء

دُعائیہ کلمات

نورالمشائخ حضرت اقدس مولانا حافظ نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ

عثمانیہ مسجد بہادر آباد کراچی

خلیفہ مجاز ولی کامل شیخ المشائخ

حضرت مولانا محمد خواجہ عبدالملک صدیقی نقشبندی نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حدیث پاک میں آتا ہے: الدال علی الخیر کفاعله؛ خیر اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ خود یہ نیک کام کرتا ہے۔

زیر نظر، کتاب،، حقیقتِ ایمان کے فضائل و فوائد یعنی ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جس میں ایمان اور توحید جیسے اہم موضوع پر ایمان کے فضائل و فوائد کے پکھرے مضامین کو یکجا جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو قبولیت سے نوازے۔ اور لوگوں کے لئے ایمان میں اضافے اور ہدایت کا سبب بنا کر مفید بنائیں۔ مؤلف سمیت ہم سب کے لئے نجات کا ذخیرہ بنائے۔ آمین۔

بندہ، نور محمد، عثمانیہ مسجد بہادر آباد کراچی۔

۸ ربیع الاول، ۱۴۳۳ھ۔ بروز اتوار، بمطابق، ۲۰ دسمبر ۲۰۱۵ء

دُعائیہ کلمات

صاحبزادہ (پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، شیخ

المشاخ حضرت اقدس مولانا خواجہ محمد عبدالمالک

صدیقی نقشبندی نور اللہ مرقدہ)

(خانیوال) خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ)

پیر حضرت مولانا خواجہ محمد عبدالماجد صدیقی نقشبندی، دامت برکاتہم العالیہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب حقیقتِ ایمان کے فضائل و فوائد یعنی ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایمان وہ بڑی نعمت اور سرمایہ ہے کہ جس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ تو یہ اس اہم موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے جس میں ایمان کے فضائل و فوائد کے حوالہ سے بکھرے مضامین کو یکجا کر کے ترتیب دی گئی ہے۔

التدرب العزت سے دعا ہے کہ وہ مؤلف بندہ ابو عکاشہ اور گزنی، کی عمر، عمل، علم میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ اور اس کتاب کو قبولیت عطا فرما کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کر مفید بنائیں، آمین۔

(خواجہ محمد عبدالماجد صدیقی نقشبندی، خانیوال)

۸ ربیع الاول، ۱۴۳۳ھ۔ بمطابق۔ ۲۰، دسمبر ۲۰۱۵ء)

باب حقیقتِ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے؟

اس باب کے اندر حقیقتِ ایمان کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کیسے کہتے ہیں۔ ایمان کے لغوی، اصطلاحی، شرعی معنی، وغیرہ لک کے حوالے سے کچھ مفید باتیں تحریر کی گئیں ہیں۔

ایمان کے لغوی معنی

❶ الايمان التصديق التهذيب واما الايمان فهو مصدر آمن يومن ايمانا فهو مؤمن واتفق اهل العلم من اللغويين وغيرهم ان الايمان معناه التصديق (لسان العرب للامام العلامة ابن منظور بروت)

❷ آمن ايمانا آمن میں ہونا، امن والا ہونا، یقین کرنا، ایمان لانا، مان لینا۔ قرآن پاک میں ہے۔ ومانت بمؤمن لنا (سورۃ یوسف) اور آپ تو ہمارا یقین کریں گے ہی نہیں)

الایمان لغةً؛ یقین، اعتماد، تصدیق کرنا، مان لینا، خدائے تعالیٰ کی وحی پر دل و جان سے ایمان لانا۔ شرعاً دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا (القاموس الوحید، المعجم الوسیط، مصباح اللغات، المنجد)

❸ ایمان امن سے ہے اس کے اصل معنی امن دینے کے ہیں۔ اگر اس کا صلہ لام کے ساتھ آئے تو اس کے معنی تصدیق کرنے اور اگر با کے ساتھ آئے تو یقین اور اعتماد کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایمان کی حقیقی روح یقین، اعتماد اور اعتقاد

ہے۔ (حقیقت ایمان - ج ۱ - ۱)

۲ ایمان امن سے ماخوذ ہے جو خوف کی ضد ہے۔ امن کے معنی ہیں سکون و اطمینان۔ خوف میں قلق و اضطراب ہوتا ہے اور امن نام ہے زوال خوف اور حصول طمانیت کا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ **وَلِيَبَدِّلْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا** (نور) اللہ تعالیٰ ضرورت تبدیل فرمادیں گے ان کے خوف کو امن سے۔،، اس سے معلوم ہوا کہ امن کی ضد خوف ہے تو امن نام ہوا زوال خوف اور مطمئن ہو جانے کا۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

الْمُؤْمِنُ مِنْ أَمْنِهِ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (ترمذی)
مؤمن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امن میں ہوں۔
(ملخص از نصر الباری شرح اردو بخاری شریف)

ایمان کے شرعی و اصطلاحی معنی

شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ہر تصدیق کا نام ایمان نہیں چنانچہ۔ **السَّمَاءُ فَوْقَنَا وَالْأَرْضُ تَحْتَنَا**۔ آسمان ہمارے اوپر ہے اور زمین ہمارے نیچے ہے کی تصدیق کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان نام ہے۔ **تَصْدِيقُ الرِّسْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كُلِّ مَا عَلَّمَ حُجَّتُهُ بِهِ بِالْضَّرُورَةِ تَصْدِيقًا جَازِمًا** الخ (عمدة القاری - ج ۱ - ص ۱۰۲) یعنی ایمان ان تمام اشیاء کی تصدیق اور مان لینے کا نام ہے جن کو رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکر آئے ہیں۔ مختصر یہ کہ تمام ضروریات دین کے ماننے کو شریعت میں ایمان کہتے ہیں۔
علامہ شبیر احمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

واما فی الشرع فهو التصدیق بما علم مجيء النبی ﷺ به
 ضرورة تفصيلاً فيما تفصيلاً واجمالاً فيما علم اجمالاً
 وبذا مذهب الجمهور المحققين (فتح الملهم ج ۱ ص ۱۵۲)

یعنی جن چیزوں کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے لانے کا واضح طور پر علم
 ہو جائے تو تفصیلی چیزوں کی تفصیل کے ساتھ اور اجمالی چیزوں کی اجمال کے
 ساتھ تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں یعنی سچا قرار دینا اور سچا ماننا ایمان ہے
 صرف سچا جاننا ایمان نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے بعض چیزیں تفصیل سے منقول ہیں
 جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اسلام کے ایسے احکام ہیں کہ ان احکام کا ثبوت حضور
 ﷺ سے حد تو اتر اور علم ضروری کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا
 بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔

اور بعض چیزیں اجمالاً منقول ہیں جیسے قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کے
 وقت کی تعلیم نہیں دی گئی جیسا کہ حدیث جبرئیل اور بہت سی آیات سے ظاہر ہے۔ اسی
 طرح عذاب قبر کہ اس کا ثبوت بھی تو اتر سے ثابت ہے مگر اجمالاً اتنا ثابت ہے کہ
 عذاب قبر ہوگا۔ کس کیفیت سے ہوگا؟ اس کی تفصیل حضور ﷺ سے ثابت نہیں تو
 اب اجمالاً اتنی بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ عذاب قبر مستحقین کے لئے
 ہوگا۔ کیفیات کی تفصیل کہ عذاب صرف جسم یا صرف روح یا دونوں کو ہوگا ایمان لانا
 ضروری نہیں۔

اور بعض امور ایسے ہیں جہاں کچھ تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی وہاں تفصیل پر
 تفصیلاً۔ اجمال پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہوگا۔ مثلاً جملہ انبیاء کی نبوت و حقانیت پر

ایمان لانا فرض ہے بعض انبیاء کی تفصیل نام بنام آئی ہے اور کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جن کا تفصیلی ذکر نہیں آیا فقط اتنا بتا دیا گیا کہ اور بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک (مؤمن)

بعض ان پیغمبروں میں وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ (بحوالہ نصر الباری شرح اردو بخاری شریف)

جس چیز کے متعلق اس بات کا علم ضروری حاصل ہو جائے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس کو سچا قرار دینا اور سچا ماننا ہی ایمان ہے۔

یہاں الفاظ میں بہت خیال رکھا جائے۔ سچا قرار دینا اور سچا ماننا۔ سچا جاننا نہیں۔ اس ترجمہ سے تصدیق میں اختیار کا معتبر ہونا ظاہر ہو گیا۔ علم ضروری سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا دین میں سے ہونا مسلمانوں میں ہر خاص و عام جانتے ہوں مگر خاص و عام سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو امور دین سے ایک قسم کا لگاؤ اور اشتغال ہو اور جو لوگ دین سے بالکل بے بہرہ ہیں ان کو دین کی کوئی خبر ہی نہیں نہ دین اور دینی امور کی طرف کوئی التفات و اہتمام ہے۔ ان کے جاننے نہ جاننے کا کچھ اعتبار نہیں جیسا کہ آج کل جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں بہت سے آدمی ایسے ملتے ہیں جو محض نام کے مسلمان ہیں دین سے ان کو ذرا بھی مس نہیں اور نہ امور دین کی ان کو کچھ خبر ہے۔ اکثر حصہ عمر کا کمانے اور بے دین لوگوں کے درمیان اور پیرس، امریکا، برلن، لندن جیسے کفرستان میں گزرا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ مسائل جن کو ہر خاص و عام مسلمان جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے احکام ہیں ان کی مشروعیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

ثابت ہے۔ جب کسی چیز کا دین سے ہونا اس طرح ثابت ہو جائے کہ وہ چیز فی نفسہ فرض و واجب نہیں بلکہ سنت و مستحب ہے جس کے کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا مگر اس کی مشروعیت اور رسول اللہ ﷺ سے اس کا ثبوت حد تواتر اور علم ضروری کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے ایسی چیز کی مشروعیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور ویسا ہی کافر ہے جیسا منکر رسالت اور نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا۔ کیونکہ فی نفسہ یہ حکم فرض نہیں مگر اس کی کسی درجہ میں مشروعیت جب حد تواتر و علم ضروری کے مرتبہ میں پہنچ چکی ہے تو اس سے انکار کرنا درپردہ حضور ﷺ کی رسالت کا انکار کرنا ہے وگرنہ آپ ﷺ سے اس کی مشروعیت ثابت ہونے کے باوجود کیوں اس کا انکار کرتا ہے۔ مثلاً مسواک کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا امر دین سے ہونا ہر شخص کو معلوم ہے اور حضور ﷺ سے فی نفسہ اس کی مشروعیت و ثبوت درجہ سنت میں ہے اور عمر بھر بھی اگر کوئی شخص اس کو نہ کرے ویسا گنہگار نہ ہوگا مگر ایک مرتبہ بھی اس کی مشروعیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے (حقیقت ایمان - ص ۸۷)

ایمان اور تواتر

ضروریات دین کے بیان کے ذیل میں تواتر کا ذکر آیا ہے اس لئے تواتر کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔

ایمان کی تعریف شرعی میں کہا گیا تھا کہ جس کا دین سے ہونا ضرورتاً معلوم ہو۔ ضرورت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا دین ہونا تواتر سے ثابت ہو خواہ وہ بات اپنی جگہ بدیہی ہو یا نظری اور پھر وہ بات اس درجہ مشہور ہو گئی ہو کہ عوام و خواص کی ایک قابل

ذکر تعداد نے جن کو دین کے ساتھ اشتغال ہوا سے جان لیا ہو۔ جیسے توحید، نبوت، ختم رسالت، حشر و نشر، عذاب قبر وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ نظری ہیں لیکن ان کا ثبوت آنحضرت ﷺ سے حد ضرورت کو پہنچا ہوا ہے۔ ضرورت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اس کا منجملہ دین ہونا تو اتر سے ثابت ہو خواہ فی نفسہ وہ حکم نظری ہو اور نہ ضرورت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر عمل ضروری ہے کیونکہ دین میں ایسی ہی چیزیں ہیں جن کی اباحت کا اعتقاد ضروری ہے۔ اس طرح کا علم ضروری اجتماع و تواتر سے حاصل ہو سکتا ہے اور تواتر کی چار قسمیں ہیں۔

① تواتر اسنادی ② تواتر طبقہ ③ تواتر عمل ④ تواتر قدر مشترک۔

① تواتر اسنادی

تواتر اسنادی وہ تواتر ہے جو محدثین کے نزدیک تواتر کے نام سے مشہور ہے۔ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔

ان یروی الحدیث من الاول الاسناد الی آخرہ جماعة
یستحیل اجتماعهم علی الکذب

ترجمہ: تواتر اسنادی وہ ہے کہ جس کو اول سے آخر تک اتنے لوگ بیان کرتے آئیں جن کا جھوٹ پر اجتماع (جمع) ہونا محال (ممکن نہ) ہو۔

جیسا کہ ایک حدیث کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے،۔۔

من کذب علی متعمدا فلیتواء مقعدہ من النار (بخاری)

ترجمہ: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۳ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث تیس مختلف صحابہ کرام سے مختلف صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ بے شمار

راویوں نے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس مقام پر سو سے زائد صحابہ سے اور بحوالہ امام نووی رحمہ اللہ دو سو صحابہ کرام سے اس حدیث کے مروی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ (اکفار الملحدین)

۲ تواتر طبقہ

اس میں سند نہیں ہوگی بلکہ ہر دور میں ایک طبقہ اس امر کو پہلے سے اخذ کرتا ہے پھر اس سے بعد والا طبقہ، وہلم جراً۔ جیسے قرآن کریم تواتر طبقہ کے ساتھ متواتر ہے۔ ہر زمانہ میں شرقاً و غرباً ایک طبقہ دوسرے طبقہ سے یہ نقل کرتا چلا آیا ہے کہ قرآن کریم وہی ہے جو محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا تھا جس کو ان سے صحابہ کرام نے صحابہؓ سے تابعین نے لیا اور اسی طرح طبقہ در طبقہ اور زمانہ در زمانہ نقل ہوتا ہوا آج ہمارے سامنے بغیر رد و بدل کے موجود ہے۔

۳ تواتر عمل

ایک امر دین ایسا ہے کہ اس پر ہر دور میں عمل ہوتا چلا آ رہا ہے تو اس کو متواتر بتواتر عمل کہیں گے۔ جیسے مسواک سنت ہے ہر زمانہ میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اس کی سنیت کا اعتقاد فرض ہے۔ اسی طرح صلوات الخمسة فی الیوم واللیل میں یہی تواتر ہے۔ صیام رمضان میں بھی یہی تواتر ہے۔

۴ تواتر قدر مشترک

اس میں یہ ہوتا ہے کہ راویوں کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں (۱) ایک چیز کو نقل

کرنے میں واقعات مختلف ہوتے ہیں لیکن ان سب کو ملانے سے ایک چیز ان میں مشترک نظر آتی ہے۔ اس کو متواتر بتواتر قدر مشترک یا بتواتر معنوی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ فلاں موقع پر حاتم طائی نے سائل کو ایک سو دینار دیئے۔ فلاں موقع پر حاتم طائی نے اس کو ایک سو اونٹ دے دیئے۔ فلاں موقع پر سائل کو اس نے بیس گھوڑے دے دیئے و ہکذا۔ اب یہ واقعات مختلف ہیں لیکن ان سب میں قدر مشترک طور پر ایک امر موجود ہے وہ ہے حاتم طائی کی جو دو سخاوت۔ اب یہ متواتر بتواتر قدر مشترک ہے۔ اسی طرح شجاعت علیؑ ہے کہ سنانے والوں نے مختلف واقعات سنائے کہ فلاں موقع پر یہ کیا فلاں موقع پر یہ کیا اور اسی طرح اس میں اور بھی جزئی جزئی واقعات تو متواتر نہیں لیکن ان میں شجاعت علیؑ قدر مشترک کے طور پر متواتر ہے۔

(واللہ اعلم بالصواب) (شرح نخبۃ الفکر الورد الطری علی جامع الترمذی اشرف التوضیح تقریر اردو مشکوٰۃ المصابیح)

ایمان کی چند اقسام

- ① ایمان مطبوع۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا ایمان ہے۔
- ② ایمان معصوم۔ یہ فرشتوں کا ایمان ہے۔
- ③ ایمان مقبول۔ یہ عام مومنین کا ایمان ہے۔
- ④ ایمان موقوف۔ یہ اہل زلغ و بطلان اور اہل بدعت کا ایمان ہے۔
- ⑤ ایمان مردود۔ یہ منافقین کا ایمان ہے۔ جو قبول نہیں (توضیحات مشکوٰۃ)

ایمان کی تشریحات

شیخ التفسیر والحدیث حضرت العلامة مولانا الحافظ محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔

① تصدیق قلبی سے محض علم و معرفت مراد نہیں کیونکہ تصدیق اور چیز ہے اور علم اور معرفت اور چیز ہے۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں اور معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ جبکہ تصدیق کے معنی ماننے کے ہیں اور ایمان نام ماننے کا ہے جاننے کا نام ایمان نہیں۔ کفار مکہ دلائل نبوت کو دیکھ کر جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی انبیائے کرام بشارت دیتے چلے آئے۔ آپ کی جو علامتیں توریت اور انجیل میں تھیں وہ تمام علامتیں اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے تھے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ **یَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ۔** (سورۃ بقرۃ) (یہود اپنے بیٹوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے) مگر مانتے نہیں تھے اس لئے ایمان سے بے بہرہ تھے۔ ایمان صرف جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں بلکہ اپنے اختیار اور ارادہ اور رضا و رغبت سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ **وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا** (سورۃ نمل) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا محض تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں مگر دل ان کے یقین کیے ہوئے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ محض علم اور ایقان ایمان کی حقیقت نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت تسلیم اور اذعان (یقین) ہے یا بالفاظ دیگر ایمان جاننے اور پہچاننے اور یقین کرنے

کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔

۲ ایمان کی تعریف میں نبی کے بھروسہ اور اعتماد کی قید اس لئے لگائی گئی کہ ایمان وہی معتبر ہے کہ جو اللہ کی باتیں محض نبی کے کہنے سے اور محض نبی کے اعتماد اور بھروسہ پر مانے۔ مثلاً کوئی شخص تو حید اور رسالت دونوں کا اقرار کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میں تو حید خداوندی کا فلاسفہ کی طرح محض دلائل عقلیہ کی بناء پر قائل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے تو حید کا قائل نہیں تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں اس کی تو حید فلاسفہ یونان کی تو حید ہے اہل ایمان کی تو حید نہیں اس لئے ایسا آدمی کافر ہی کہلائے گا۔

۳ دین کی باتوں کا ماننا وہی معتبر ہے کہ جب ان کو اسی طرح مانا جائے کہ جس طرح اور جس ہیئت سے ان کا دین ہونا ثابت ہوا ہے۔

مثلاً کوئی شخص نماز کا شعار اسلام اور فریضہ دین ہونا تسلیم کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ صلوٰۃ سے مراد مطلق دعاء اور خشوع و خضوع مراد ہے اور نماز کی فرضیت بہ ہیئت مخصوصہ یعنی بطریق قیام و قعود اور رکوع اور سجود تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص قطعاً دائرہ اسلام سے اور ایمان سے خارج ہے یا مثلاً زکوٰۃ کی فرضیت کو تو تسلیم کرے مگر یہ کہے کہ زکوٰۃ سے محض تزکیہ اور تطہیر مراد ہے یہ خاص نصاب اور مال کی خاص مقدار ضروری نہیں تو ایسا شخص مومن نہیں بلکہ ملحد اور زندیق ہے۔

اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کے الفاظ کو بحال اور برقرار رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل دے یہ ایمان نہیں بلکہ دین کا تمسخر اور مذاق ہے۔ اور حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ (سورة بقرہ)** اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ

یعنی صحابہؓ ایمان لائے اسی طرف اشارہ ہے کہ ایمان میں وہی تصدیق اور اذعان (یقین) معتبر ہے کہ جو صحابہ کرامؓ کے قبول اور تسلیم اور ان کے تصدیق اور اذعان کے ہم رنگ ہو۔ یہ نہیں کہ نام تو وہی ہو اور حقیقت کچھ اور ہو۔

۴ اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے۔ اور زبانی اقرار حقیقت ایمان کی حکایت ہے اگر حکایت محکم عنہ (یہ حکایت کہنے والے۔ یعنی اگر زبانی اقرار دل کی تصدیق) کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سوائے مکر و فریب کے کوئی شے نہیں محض ایک جھوٹ ہے جو صدق اور راستی کے لباس میں نمودار ہے۔

۵ حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت تو تصدیق قلبی ہے اور اقرار لسانی دنیاوی احکام کے جاری کرنے کے لئے شرط ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ بغیر زبان کے دل کا حال کیسے معلوم ہو۔ تصدیق قلبی چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے ہر شخص اس کو نہیں جان سکتا اس لئے بطور علامت اقرار لسانی اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ ظاہری احکام جاری ہو سکیں ورنہ اگر کوئی شخص گونگا ہو یا کسی کے اکراہ اور زبردستی سے محض زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں تصدیق موجود ہو تو کافر نہیں۔ یا تصدیق قلبی کے بعد مرجائے اور زبانی اقرار کی نوبت نہ آئے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں۔

حضرات محدثین اگرچہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان کو جزء ایمان قرار دیتے ہیں لیکن ایمان کی اصل اور جڑ تصدیق قلبی ہی کو بتاتے ہیں اور یہ تصریح فرماتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل صالح کے ناقص ہے کفر نہیں۔ حضرات متکلمین اور محدثین میں محض صوری نزاع ہے حقیقی اور معنوی نزاع نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ مرجع لمآب (ملخص از گلدستہ تفاسیر، و معارف القرآن)

ایمان شرعی

ارشاد خداوندی ہے۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ، مِنْ رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، (سورة
البقرة)

ترجمہ: رسولوں پر جو احکام نازل ہوئے وہ اس پر ایمان لائے اور مؤمنین بھی
تمام ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں
پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔

اس آیت میں بیان کیا گیا کہ رسول ہوں یا مومن سب کا مومن بہ ایک ہے تو
نفس مومن بہ کے اعتبار سے سب کا ایمان برابر ہے کوئی فرق نہیں (فضل الباری)
خدا کے وجود و وحدانیت کی تصدیق کریں اور خدا کے آخری نبی کی تصدیق کے
ساتھ ان سب باتوں کے حق ہونے کا یقین کریں جو آپؐ کے ذریعہ ہم تک ضروری
طور سے پہنچ گئیں۔ ضروری طور سے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین محمدی میں ہونا
سب پر روشن اور واضح ہو۔ مثلاً وجود انبیاء، کتب سماوی، ملائکہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا خاتم النبیین (آخری نبی) ہونا، تقدیر خداوندی، عذاب قبر، قیام قیامت، فرضیت
نماز، روزہ، حج، اور زکوٰۃ وغیرہ، غرض ایسی تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری
ہے۔ (انوار الباری)

حقیقت ایمان کیا ہے؟

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں کہ التزام شریعت صحت

ایمان کے لئے ضروری ہے، وہ فرماتے ہیں۔

اہلِ نجران کے واقعہ سے جو احکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کافر کا صرف نبوت کا اقرار کر لینا اس کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ہے جب تک وہ ان تمام احکامِ اسلام پر عمل کرنے کا التزام نہ کرے (اس وقت مسلمان نہ ہوگا)

حدیث پاک میں آپ ﷺ نے فرمایا۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَتَّبِعَ مَا جَاءَتْ بِهِ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ تم میں سے کوئی (اس وقت تک) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبعی خواہشات (اور نفس کے تقاضے) میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں (مشکوٰۃ)، لہذا اب ایمان کی حقیقت یہ ہوئی۔

① ان تمام عقائد و احکام کی تصدیق کرنا اور ان کو دل سے ماننا جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔

② آپ ﷺ کے لائے ہوئے تمام احکام شریعت کی پابندی اپنے ذمہ لینا اور قبول کرنا۔

③ آپ ﷺ کے دین کے علاوہ باقی تمام مذاہب و ادیان سے بے تعلقی اور بیزاری کا اعلان کرنا۔

قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ارشاد پاک ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ

وَمَلَأْنَا كِتَابَهُ وَرَسُولَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
(سورة النساء)

ترجمہ: ایمان والو! یقین لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر وہ بہک کر دور جا پڑا (ترجمہ، شیخ الہند رحمہ اللہ)

خلاصہ تفاسیر

اے ایمان والو! (یعنی جو مجملاً ایمان لا کر اس زمرہ مومنین میں داخل ہو چکے ہیں) تم (عقائد ضروریہ کی تفصیل سن لو کہ) اعتقاد رکھو اللہ کی (ذات و صفات کے) ساتھ اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت) کے ساتھ اور اس کی کتاب (کے حق ہونے) کے ساتھ جو اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) اپنے رسول (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائی اور ان کتابوں (کے حق ہونے) کے ساتھ (بھی) جو کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) پہلے (اور نبیوں پر) نازل ہو چکی ہیں (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتب سابقہ پر ایمان لانے میں ملائکتہ اور باقی انبیاء علیہم السلام اور یوم قیامت پر ایمان رکھنا بھی داخل ہو گیا) اور جو شخص اللہ (کی ذات یا صفات) کا انکار کرے اور (اس طرح جو) اس کے فرشتوں کا (انکار کرے) اور (اسی طرح جو) اس کی کتابوں کا (انکار کرے) جس میں قرآن بھی آ گیا) اور (اسی طرح جو) اس کے رسولوں کا (جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں انکار کرے) اور (اسی طرح جو) روز قیامت کا (انکار کرے) تو وہ شخص گمراہی میں (حق یعنی علم واقعی سے اور مقصد

یعنی نجات سے بھی) بڑی دور جا پڑا (بیان القرآن)

۲ جو لوگ پہلے فرائض پورے کر چکے ہیں۔ انہیں حکم ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی تصدیق بھی ضرور کریں۔ یعنی جو شرع قانون کی آپؐ نے فرمائی ہے اس کا اتباع کریں اس کتاب کی اور جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں ان سب کی تعظیم کریں (ومن یکفر باللہ۔۔۔ الآیہ) یہ جو شخص قانون الہی اور فرائض انسانیت سے مبرا ہو۔ وہ اگرچہ اعلیٰ درجہ کا عقلمند اور فلاسفر کہلائے لیکن وہ اعلیٰ درجہ کا بداخلاق ہوگا۔ اس کو شریف کہنا ہی غلط ہے۔ پرانے زمانہ کے فلاسفوں کا عموماً یہی حال ہے (قرآن عزیزی محشی۔ امام العلماء، راس الاتقیاء، مجاہد فی سبیل اللہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ص ۱۵۸)

۳ یا ایہا الذین آمنوا۔ آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو کلمہ اسلام پڑھ کر اجمالاً تو ایمان لا چکے ہیں اور اسی لئے لقب مومنین سے مشرف ہیں اور ان ہی کو تاکید ہو رہی ہے کہ تفصیل کے ساتھ ایمانیات کے ایک ایک جز پر اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ آمنوا باللہ۔ یعنی اللہ کی ذات و صفات پر اس کی توحید کے تضمینات پر بالتفصیل ایمان لاؤ۔ ورسولہ۔ رسول پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی شریعت کے ہر جز کو بے چوں و چرا مان لیا جائے۔

الکتاب الذی انزل من قبل۔ مراد یہاں جنس کتاب ہے یعنی ان کتابوں پر ایمان لایا جائے جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہیں (تفسیر ماجدی)

۴ المراد بہ جنس ما انزل علی الانبیاء قبلہ من الکتاب (کشاف)

مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو اس قرآن سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔

﴿نزلت في جميع المؤمنين والمعني يا ايها الذين صدقوا اقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه﴾ (التفسير الجامع لاحكام القرآن القرطبي الجزء الثالث)

ترجمہ: (آیت یا ایہا الذین ایمنوا) تمام مؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو (اللہ پر ایمان لا کر) تصدیق کر چکے ہوں تو اپنی تصدیق پر قائم اور پکے مضبوط رہو۔

﴿يا ايها الذين آمنوا بحسب الاستدلالات الجملية آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية﴾ (التفسير الكبير للامام فخر الرازي [2])

ان میں سے ہر ہر عقیدہ پر فرداً فرداً ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے کسی ایک عقیدہ سے بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لئے کافی ہے۔ لفظ واو یہاں چار جگہ لفظ او کے معنی میں ہے۔ یکفر باللہ۔ اللہ کی ذات سے انکار کی طرح اس کی صفات سے انکار بھی داخل کفر ہے۔ وملائکتہ۔ بجائے فرشتوں کے جاہلی قوموں کی طرح دیوتاؤں کو ماننا فرشتوں ہی سے کفر کی ایک شکل ہے۔ وکتبہ۔ جاہلی مشرک تو میں چونکہ عقیدہ وحی سے محروم ہیں اس لئے کتب آسمانی کی بھی قائل نہیں۔ ورسالہ۔ بجائے پیغمبروں کے اوتاروں یا خدا کے مظہروں کو ماننا رسولوں سے کفر کرنا ہے (تفسیر ماجدی)

﴿اللہ، رسول اور کتاب وغیرہ پر ایمان کی تاکید۔ کہ اے مسلمانو! تم خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں ہیں سب پر ایمان رکھو﴾ (کیونکہ یہ مقتضا ہے انصاف اور شہادت دینے کا) اور (یہ یاد رکھو کہ) جو کوئی خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت (ان سب کا یا ان

میں سے کسی ایک) کا انکار کرے (خواہ کلاً یا جزءاً) تو وہ سیدھے راستہ سے بہت دور ہٹ گیا (تفسیر حل القرآن للعلامة حبیب احمد کیرانوی۔ ج۔ ۱۔ ص ۲۷۶)

۹ ارکانِ ایمان؛ یعنی جو اسلام قبول کرے اس کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل سے یقین لائے اس کے ارشادات میں سے اگر کسی ایک ارشاد پر بھی یقین نہ لائے گا تو وہ مسلمان نہیں۔ صرف ظاہر اور زبانی بات کا اعتبار نہیں (تفسیر عثمانی)

۱۰ اصولِ ایمان اس میں اصولِ ایمان بتائے ہیں ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے جو اس آیت میں مذکور ہوئیں۔ حدیث جبریل میں تقدیر پر ایمان لانے کو بھی اصولِ ایمان میں شامل فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا تو آگے سارے دین پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا کیونکہ سارا دین اللہ نے اپنی کتاب میں خود بتایا ہے یا اپنے رسول ﷺ کے ذریعے بتایا ہے جو بھی کسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں میں منکر ہوگا وہ کافر ہوگا اور ان چیزوں کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے (تفسیر انوار البیان فی کشف الاسرار القرآن) ((بحوالہ حقیقتِ ایمان))

افتراقِ امت اور صراطِ مستقیم

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہی نجات پائیں گے
عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ لیا تین علی امتی
کبا اتی علی بنی اسرائیل حذوا النعل بالنعل حتی ان کان منهم
من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل
تفرقت علی ثنتین وسبعین ملتاً وتفرق امتی علی ثلاث

وسبعین ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي
يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذی وفي رواية
احمد وابی داود عن معاوية ثنتان وسبعون في النار وواحدة في
الجنة وهي الجماعة وانه سينخرج في امتی اقوام تتجاری بهم
تلك الالهواء كما يتجاری الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا
مفصل الا دخله (مشکوٰۃ ترمذی ابو داود مسند احمد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بلاشبہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا (اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی) جیسا کہ دونوں جوتے بالکل برابر اور ٹھیک ہوتے ہیں یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بد فعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا ہی کریں گے۔ اور بنی اسرائیل بہتر۔ ۷۲۔ فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے لیکن میری امت بہتر۔ ۷۳۔ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان میں ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہونگے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے (جامع ترمذی) اور احمد ابو داود نے جو روایت حضرت معاویہؓ سے نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بہتر (۷۲) گروہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ اور جنتی گروہ جماعت ہے اور میری امت میں کئی فرقے پیدا ہوں گے جن میں خواہشات (یعنی عقائد و اعمال میں بدعات) اسی طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح ہڑک والے میں ہڑک سرایت کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑا اس سے باقی نہیں رہتا۔

تفسیر: بنی اسرائیل اور اس امت کی مماثلت کو جو توں کی برابری سے تشبیہ دی گئی

ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ اپنے زمانہ میں بد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے تھے اسی طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب اس امت کے لوگ بھی بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے اور ان کے عقائد و اعمال میں ان سے بالکل مطابقت ہو جائے گی۔ حدیث کے آخر میں جنتی گروہ کو جماعت کہا گیا ہے۔ اس سے مراد اہل علم و معرفت اور اصحاب فقہ حضرات ہیں کہ ان کو جماعت کے نام سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ حضرات کلمہ حق پر جمع ہوں گے اور دین شریعت پر متفق ہوں گے (حقیقتِ ایمان)

یاد رہے کہ یہاں جو گروہ جماعت کو کہا گیا ہے جو نجات پائے گا جنت میں داخل ہوگا مراد وہ حضرات ہیں جو آپ ﷺ کے فرمان، ”ما ادا علیہ واصحابی“ پر عمل کرنے والے ہوں۔ مطلق جماعت مراد نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلا کر استقامت نصیب فرمائیں۔

صحابہ کرام کی ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت

ارشاد خداوندی ہے۔

ولكن الله يحب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم
الكفر (سورة الحجرات)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی اور کھادیا (داخل کر دیا) اس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر کی۔

دوسری جگہ صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ اولئك كتب في قلوبهم الايمان۔ ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان۔

یعنی ایمان انکے دلوں میں جمادیا اور پتھر کی لکیر کی طرح ثبت کر دیا (تفسیر عثمانی)

ایمان اور اسلام میں فرق

لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت و فرمانبرداری کا۔ ایمان کا محل قلب ہے اور اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء و جوارح۔ لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کرے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔

حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے فرق صرف ابتداء و انتہاء میں ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہری عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔

اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان

کو معلوم ہوں اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں۔ یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جاسکے (معارف مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، گلدستہ تفاسیر)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، متکلمین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، **الایمان هو التصدیق بالقلب**، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی بسیط ہے۔

اقرار و عمل کے لئے کہتے ہیں، **الاقرار باللسان شرط لاجراء**

الاحکام، والعمل بالارکان نتیجۃ التصدیق وثمرۃ الایمان

نفسِ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، باقی زبان سے اقرار احکام شرعیہ کے لاگو کرنے کے لئے شرط ہے۔ اعضاء و جوارح سے عمل صادر ہونا اسی تصدیق و ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اجراء احکام کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ (گلدستہ تفاسیر)

خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بناء پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے مگر شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔

ایمان و اسلام کی باہمی نسبت

امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کیا نسبت ہے؟ ترادف و تساوی ہے یا عموم و خصوص؟ تحقیق یہ ہے کہ نسبت بیان کرنے کے لئے دونوں کا مفہوم متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر ایمان سے مراد ایمان کامل لیا جائے اور اسلام سے بھی اسلام کامل مراد لیا جائے تو اس صورت

میں ترادف یعنی تساوی کی نسبت ہوگی جیسا کہ آئمہ ثلاث، حضرات، محدثین نیز امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور ان حضرات کا مستدل یہ ارشاد الہی ہے۔

فاخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت
من المسلمين (الآية)

اسی بستی میں بالاتفاق ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر انہ، انہیں کو مومن کہا اور انہیں کو مسلم بھی کہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام و ایمان میں ترادف و توازن ہے۔

اور اگر ایمان کی تعریف کی جائے،، ہو الانقياد الباطني بشرط
الانقياد الظاهري،، اور اسلام کی تعریف کی جائے،، ہو الانقياد
الظاهري بشرط الانقياد الباطني؛ تو اس صورت میں تلازم و تساوی کی
نسبت ہوگی۔

اور اگر ایمان سے مراد لیا جائے تو صرف تصدیق قلبی یعنی انقياد باطنی اور اسلام
سے مراد لیا جائے مطلق انقياد و اطاعت خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا جوارح سے تو
عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ اسلام عام ہوگا اور ایمان خاص۔

اور اگر ایمان سے مراد لیا جائے صرف انقياد باطنی اور اسلام سے صرف انقياد ظاہری
تو اس صورت میں اختلاف و تباین کی نسبت ہوگی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

قالت الاعراب آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما
يدخل الايمان في قلوبكم (الآية)

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ ان میں عموم
خصوص من وجہ کی نسبت ہے بعضے مومن ہونگے مسلم نہ ہونگے۔ مثلاً دل میں تصدیق

آئی اور اظہار کرنے کا موقع نہ ملا انتقال ہو گیا تو ایسا شخص مومن ہے (عند اللہ) مسلمان نہیں اور ایک شخص جو زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں تو ایسا شخص مسلم ہے مومن نہیں جیسے منافق۔ اور ایک وہ شخص ہے جو مومن بھی ہے اور مسلم بھی جیسے صحابہ کرامؓ اور ہر مخلص مومن۔

پس ایمان و اسلام میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ اس صورت میں ایک مادہ اجتماع کا ہوگا اور دو مادے افتراق کے جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے۔ بہت سے محققین نے اسی کو رائج قرار دیا ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”والحق ان بينهما عمومًا وخصوصاً من وجه (عمدہ، جلد اول، صفحہ ۱۰۹) حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ایمان و اسلام کے شرعی استعمال کے متعلق ایک کلیہ بیان کیا ہے جو نہایت قیمتی اور آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں۔

الاسلام والايمان كاسى الفقير والمسكين اذا اجتماعا تفرقا
واذا تفرقا اجتماعا

پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں (ایمان و اسلام) میں بلاشبہ فرق ہے حقیقت لغویہ کے رو سے بھی اور حقیقت شرعیہ کے رو سے بھی۔

حقیقت لغویہ کے رو سے جیسا کہ آیت کریمہ، ”قالت الاعراب آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔“ سے ظاہر ہے اور حقیقت شرعیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو نماز جنازہ کے سلسلہ میں کتب حدیث میں موجود ہے قابل لحاظ ہے، چنانچہ (اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان) میں زندہ رہنے والوں کے لئے اسلام (جو انقیاد ظاہر و اعمال جوارح سے عبارت ہے) کی توفیق کے لئے دعا اور مرنے والوں کے لئے توفی علی الايمان کی دعا دونوں الفاظ کے باہمی فرق و نسبت کو بخوبی

واضح کر رہی ہے اگرچہ ایک کا اطلاق دوسرے پر اور استعمال ثابت ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم (نصر الباری شرح اردو بخاری۔ ص ۱۸۲ تا ۱۸۳)

باب۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟

ارشاد خداوندی ہے۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ، مِنْ رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَنْفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (سورة
البقرة)

ترجمہ: رسولوں پر جو احکام نازل ہوئے وہ اس پر ایمان لائے اور مومنین
بھی؛ تمام ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے
رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔

حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جبريل قال للنبي ﷺ حدثني
ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت
وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله
خيره وشره قال فاذا فعلت ذلك فقد امنت قال اذا فعلت
ذلك فقد امنت (وهو قطعة من حديث طويل) (رواه احمد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام
نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم ﷺ
نے ارشاد فرمایا: ایمان (کی تفصیل) یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے
دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ مرنے اور مرنے کے
بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ جنت، دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو
پر ایمان لاؤ۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے

عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے (مسند احمد)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے فرشتوں کو اور (آخرت میں) اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو (اور مرنے کے بعد دوبارہ) اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو (بخاری)

حدیث جبریل، علیہ السلام

① حدثنا مسدد قال حدثنا اسبعل بن ابراهیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعة عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) قال کان النبی ﷺ بارزا یوماً للناس فاتاہ رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام وقال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلوۃ وتوقی الزکوۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک قال متی الساعۃ قال ما البسؤل عنها باعلم من السائل وساخبرک عن اشراطہا اذا ولدت الامۃ ربہا واذا تناول رعاۃ الابل البہم فی البنیان فی خمس

لا یعلمہن الا اللہ ثم تلا النبی ﷺ ان اللہ عندہ علم الساعۃ
(الآیۃ) ثم ادبر فقال ردوہ قلم یروا شیئا فقال هذا جبریل
جاء یعلم الناس دینہم قال ابو عبد اللہ جعل ذلک کلہ من
الایمان (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے
لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے
فرشتوں اور (آخرت میں) اللہ سے ملنے اور اس کے رسولوں اور دوبارہ جی
اٹھنے پر یقین رکھو۔ اس نے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ مفروضہ کو ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے
سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی
عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ اسے
دیکھ رہے ہو تو (یہ سمجھو کہ ضرور) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم پوچھ
رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ میں تجھ کو اس کی نشانیاں بتائے
دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جننے لگے اور کالے اونٹوں کے چرواہے لمبی لمبی
عمارتوں کے بنانے میں تفاخر کرنے لگیں (بڑے امیر بن جائیں اور لمبی لمبی
عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں) قیامت
کا وقت متعین غیب کی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں
جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورہ لقمان) کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ان اللہ

عندہ علم الساعة الخ، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی؟ پھر وہ شخص چلا گیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اس کو واپس لاؤ (لوگ گئے) تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ یہ جبریلؑ تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔

ابو عبد اللہ بخاری فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان تمام باتوں کو ایمان کامل کا جز قرار دیا۔ (بخاری)

❶ (وفي رواية مسلم والمشكاة) عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي ﷺ فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن السلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسئله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدرى من السائل

قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم (رواہ مسلم و مشکوٰۃ)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن تھے نبی کریم ﷺ کے پاس جبکہ آیا ہم پر ایک آدمی بہت سفید کپڑوں والا اور بہت کالے بالوں والا جس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور ہم میں سے بھی اس کو کوئی نہ پہچانتا تھا یہاں تک کہ وہ بیٹھا حضور ﷺ کی طرف پس ٹیک دیئے اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم ﷺ کے گھٹنوں کی طرف اور اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھ دیں حضور ﷺ کی رانوں پر اور کہا اے محمد ﷺ مجھے بتائیں اسلام کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کر اور تو زکوٰۃ دے اور تو رمضان کے روزے رکھ اور توجج کر بیت اللہ کا اگر طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستہ کی۔ تو وہ بولا کہ آپ نے سچ کہا۔ پس ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر بولا کہ آپ بتائیں مجھے ایمان کے متعلق۔ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ (ایمان یہ ہے) کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر تو وہ بولا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا کہ آپ مجھے احسان کے متعلق بتائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا (احسان یہ ہے) کہ تو عبادت کرے اللہ کی اس طرح گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے پس بیشک اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر بولا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں (یعنی کب آئے

گی) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق مسئول (نبی کریم ﷺ) سائل (جبریل) سے زیادہ نہیں جانتا؛ پھر بولا کہ آپ مجھے پھر اس کی نشانیوں کے متعلق بتادیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (۱) جنہ کی باندی اپنے آقا کو (یعنی اولادنا فرمان ہوگی) (۲) اور تو دیکھے گانگے پاؤں والوں کو اور ننگے جسم والوں اور محتاجوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو کہ فخر کریں گے (اونچی اونچی) عمارتیں بنانے میں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پس میں تھوڑی دیر وہاں رہا۔ پھر حضور ﷺ نے مجھے فرمایا کہ اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے پس بیشک یہ جبریل (علیہ السلام) تھے آئے تھے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے۔ (مسلم و مشکوٰۃ)

ایمان، دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے (جو سب کی سب ضروری ہیں) ان میں کوئی چیز بھی دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور (حضرت) محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر، اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور جنت و دوزخ پر یقین رکھنا اور اس پر کہ مرنے کے بعد پھر (حساب و کتاب کے لئے) زندہ ہوتا ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور پانچ نمازیں اسلام کا ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر جس نے یہ ارکان ادا کر لئے اور رمضان شریف کا مہینہ آگیا اور کسی

عذر کے بغیر جان بوجھ کر اس میں روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا ایمان قبول کرے گا، اور نہ نماز و زکوٰۃ۔ اور جس شخص نے یہ چار رکن ادا کر لئے، اس کے بعد حج کرنے کی بھی وسعت ہوئی پھر اس نے نہ خود حج کیا اور نہ اس کے بعد کسی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے حج کیا تو اس کا ایمان، نماز، زکوٰۃ، اور روزے کچھ قبول نہیں۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن اسلام میں کوتاہی ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے فوری نجات دلانے کے لئے کافی نہ ہوں گے (اسوہ رسول اکرمؐ)

اسلام کا مل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، بھلی بات بتایا کرو، بُری بات سے روکا کرو (گھر میں آکر) گھروالوں کو سلام کیا کرو، جو شخص ان باتوں میں کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جزء ناقص کرتا ہے (یعنی کامل اسلام پر عمل نہیں کرتا) اور جو ان سب ہی کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت ہی پھیر لی (حاکم، ترجمان السنہ۔ بحوالہ اسوہ رسول اکرمؐ)

ایمان اور اسلام کا خلاصہ

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:،، دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا، ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ (معارف الحدیث، مسلم، اسوہ رسول اکرمؐ)

ایمان کا آخری درجہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **من رعى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان (مسلم)** جو کوئی تم میں سے کوئی بُری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے (یعنی زور اور قوت سے) اس کو بدلنے کی (یعنی درست کرنے کی) کوشش کرے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان ہی سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی سے بُرا سمجھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین (ادنیٰ) درجہ ہے (مسلم، معارف الحدیث، اسوہ رسول اکرمؐ)

ایمان، اسلام، احسان کی ترتیب

اول درجہ ایمان کا ہے جس پر نجات کا مدار ہے، ایمان کے بعد دوسرا درجہ اسلام کا ہے جس پر کامل نجات موقوف ہے۔ ایمان خلود نارا سے بچاتا ہے اور اسلام مطلقاً دخول ہی سے نجات دیتا ہے تو خلود سے نجات اول درجہ ہے اور دخول سے نجات دوسرا درجہ ہے، اس کے بعد رفع درجات کا آخری مرتبہ ہے جو احسان سے حاصل ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے لئے احسان درجہ تکمیل ہے۔ لہذا ایمان و اسلام کے بعد احسان کا ذکر ہے۔ (نصر الباری)

① اللہ پر ایمان

قال ان تؤمن بالله ای بتو حید ذاتہ، وتقرید صفاتہ، وبوجوب

وجودہ وبشوت کرمہ وجودہ وسائر صفات کمالہ من
مقتضیات جلالہ و جمالہ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص و عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے ارادہ و مشیت کی تابع ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے تصرفات اسی کے قبضہ و قدرت میں ہیں اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔

۲ فرشتوں پر ایمان

وملائکتہ معناه اطلقت بالغلبة على الجوهر العلوية
النورانية المبرأة عن الكدورات الجسمانية وهي وسائط بين
الله وبين انبيائه وخاصة اصفیاءه وقال بعضهم هي اجسام
لطيفة نورانية مقتدرة على تشكيلات مختلفة نعتقد
بوجودهم تفصيلاً فيما علم اسمهم منهم ضرورة كجبريل
وميكائيل واسرافيل وعزرائيل واجبالا في غيرهم وانهم
عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون
الله ما امرهم ويفعلون ما يومرون وان منهم كراماً
كاتبين وحملات العرش المقربين وان لهم اجنحة مثنى وثلاث
ورباع وانهم منزهون عن وصف الانوثة والذكورة (مرقاۃ
شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۶)

فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجالاتے

ہیں اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لئے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ تمام فرشتے حکم خداوندی کے اطاعت گزار ہیں۔

۳ رسولوں پر ایمان

ورسلہ بان تعرف انہم بلغوا ما نزل اللہ الیہم وانہم معصومون وتؤمن بوجودہم فیمن علم بنص او تواتر تفصیلاً وفی غیرہم اجمالاً (مرقاۃ شرح المشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱) اول الرسل آدم و آخرہم محمد (کنز العمال حدیث نمبر ۳۲۲۶۹) وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی)

رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضا مندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لئے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی بلکہ آپ ﷺ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا (جو ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ کافر ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، جیسے غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کے پیروکار)

۵ کتابوں پر ایمان

وکتبہ ای ونعتقد بوجود کتبہ المنزلۃ علی رسولہ تفصیلاً

فیماعلم یقیناً بالقرآن والتوراة والزبور والانجیل واجمالاً
فیماعداہ وانہا منسوخۃ بالقرآن وانہ لا یجوز علیہ نسخ
ولا تحریف الی قیام الساعۃ لقولہ تعالیٰ (انا نحن نزلنا الذکر وانا
لہ لحافظون) (الحجر) (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۷)

کتابوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت
بندوں کی ہدایت کے لئے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیئے ان میں چار زیادہ
مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داود علیہ
السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قرآن مجید
جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو
خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا۔

اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے اور اس میں ساری انسانیت
کی نجات ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام
اور نامراد ہوگا۔

۵ قیامت پر ایمان

والیوم الآخر ای یوم القیامۃ لانہ آخر ایام الدنیا وذاک بان
تؤمن بوجودہ وبما فیہ من البعث الجسمانی والحساب
والجنۃ والنار وغیر ذلک مما جاء بہ النصوص (مرقاۃ شرح
مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۸)

قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم
ہو جائے گی زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا

اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا میزانِ عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو جنت کہتے ہیں اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اور وہ گرفتار ہوگا خدائی قید خانے میں جس کا نام جہنم ہے سزا پائے گا اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی یا اس کی بے آبروئی کی ہوگی، غرض یہ جس قسم کا گناہ کیا ہوگا، توکل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے جس میں نیک و بد کو چھانٹ دیا جائے گا ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا کہ جب تک اس سے یہ پانچ سوال نہ کیے جائیں۔

- ① مال کیسے کمایا تھا؟ ② مال کہاں اور کیسے خرچ کیا تھا؟ ③ زندگی کیسی گزاری تھی؟ ④ جوانی کو کس مشغلے میں خرچ کیا ہے؟ ⑤ اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے؟

باب۔ تقدیر سے متعلق بحث پر۔

اس باب میں تقدیر کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان ایمانیات میں سے ہے، تقدیر کی قسمیں، قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا ہے، انسان پر چھ حالات، اور مسلمان و کافر کی زندگی میں بنیادی فرق وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش خدمت ہیں۔

۶ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان

خیرہ و شرہ ای نفعہ و ضرہ و زید فی روایۃ و حلوہ و مرہ
والمعنی تعتقد ان اللہ تعالیٰ قدر الخیر و الشر قبل خلق الخلائق
وان جمیع الكائنات متعلق بقضاء اللہ مربوط بقدرہ قال اللہ تعالیٰ
قل كل من عند اللہ و هو مرید لها ثم القضاء هو الحكم بنظام
جمیع الموجودات علی ترتیب خاص فی امر الكتاب اولاً ثم فی
اللوح المحفوظ ثانیاً علی سبیل الاجبال و القدر تعلق الارادة
بالاشیاء فی اوقاتها و هو تفصیل قضائه السابق بايجادها هذا
تحقیق کلام القاضی (مرقاۃ شرح المشکوۃ ج ۱ ص ۱۱۹)

اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپنے
آپ سے نہیں چل رہا بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو
خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ و مشیت اور قدرت
و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم
میں ہیں اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے
والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آرہا ہے
وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آرہا ہے۔ نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش

آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ - ج ۱ - ص ۱۱۵ تا ۱۱۸،،، آپ کے مسائل اور ان کا حل - ج ۱ - ص ۵۲ تا ۵۳)

تقدیر پر ایمان کی کچھ تفصیل

قدر (تقدیر) کے لغوی معنی ہیں۔ اندازہ کرنا، مقرر کرنا۔ (اناکل شئی خلقناہ بقدر) (قمر، ۴۹) بے شک ہم نے ہر چیز کو (ایک) اندازے سے پیدا کیا۔

اصطلاحی تعریف۔

تقدیر بان يجعلها علی مقدار مخصوص ووجه مخصوص
حسبما اقتضت الحکمة

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار (جسم و حجم) اور خاص ہیئت و شکل میں عین حکمت کے تقاضے کے مطابق پیدا فرماتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات کے پیدا فرمانے سے پہلے ان کی تقدیروں، حالات، زمانوں اور کیفیات کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم سابق جو عالم علوی یا سفلی کو محیط تھا کے مطابق تمام مخلوقات کی عمریں، زمانہ، وجود و فناء، اعمال و کسب، شکل و عقل سب کچھ لکھوا دیا۔ اس لوح محفوظ میں لکھے فیصلے کا نام تقدیر ہے۔

تقدیر کی اقسام

تقدیر کی دو قسمیں ہیں ❶ تقدیر مبرم۔ یہ وہ ہوتی ہے جو اٹل ہو جس میں کسی قسم

کی تبدیلی کسی نیک عمل اور دعاء کی وجہ سے ممکن نہ ہو بلکہ جو تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہے۔ مثلاً آپ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے لئے سینکڑوں تدابیر اختیار کریں پھر بھی اس کے خلاف ہو تو یہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے جیسے موت، زندگی، اولاد، رشتے، ناطے، رزق وغیرہ۔ ۲ تقدیر معلق۔ یہ وہ تقدیر ہوتی ہے جس میں تبدیلی کسی نیک عمل یا دعاء کی وجہ سے ممکن ہو۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے۔ الصدقة رد البلاء۔ کہ صدقہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں یا ماں باپ کی دعاء وغیر ذالک۔ (دین اسلام نے تقدیر میں بحث اور غور فکر کرنے سے منع کیا ہے اس لئے کہ یہ گمراہی کا سبب اور ذریعہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ تقدیر کی بحث ہماری عقلوں میں آنے والی نہیں اور نہ ہی ہماری عقلیں تقدیر کو سمجھنے کا ادراک کر سکتی ہیں۔ بس اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔

تقدیر کا ماننا شرطِ ایمان ہے

حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا؛ کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوا کی جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں یا تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لئے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ؛ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں (مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، معارف الحدیث)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ (مسجد نبوی

میں بیٹھے) قضاء و قدر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ کہ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے (اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا) تو آپ بہت برا فروختہ اور غضبناک ہوئے یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: کیا تم کو یہی حکم دیا گیا ہے؛ کیا میں تمہارے لئے یہی پیام لایا ہوں (کہ تم قضاء و قدر کے جیسے اہم اور نازک مسئلوں میں بحث کرو) خبردار! تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ انہوں نے اس مسئلہ میں حجت اور بحث کو اپنا طریقہ بنالیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں ہرگز حجت و بحث نہ کیا کرو (ترمذی، معارف الحدیث، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے (مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تو ہم اپنے اس لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور محنت و عمل نہ چھوڑ دیں (مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر ہم محنت و عمل کی مشقت اور تکلیف کیوں اٹھا کر سرلیں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ پس جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور جو کوئی بد بختوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بد بختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی؛

فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره
للعسرى (سورہ لیل) (معارف الحدیث)

سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچادیں گے اسانی میں۔ اور جس نے نہ دیا اور بے پروا رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، سو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچادیں گے سختی میں۔

کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ، کاش میں یوں نہ کرتا یوں کرتا،، فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے؛ جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا (زاد المعاد، بحوالہ اسوہ رسول اکرم)

اس لئے تقدیر کے نازک مسئلے میں بحث و گفتگو سے قطعاً اجتناب کیجئے۔ بس جو معاملہ احتیاط کے باوجود درپیش ہو اسے تقدیر الہی سمجھ کر صبر سے کام لینے میں ہی کامیابی ہے۔ وگرنہ ہماری باتوں سے سوائے اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم اور اجازت سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم اور اجازت سے ہوگا۔ بالفاظ دیگر،، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔

علمائے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد اہل خانہ یہ کہے کہ کاش اگر فلاں ہسپتال، یا فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو شاید بچ جاتا، یا فلاں جگہ نہ جاتے تو یوں نہ ہوتا۔ تو اس قسم کی گفتگو اور مباحثہ کرنا کفر یہ باتیں ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے کہ ارشاد خداوندی ہے۔ اذا جاء

اجلہم لا یتاخرون ساعة ولا یتقدمون۔ جب آجائے (ذی روح میں سے کسی کا) وقت اجل (یعنی موت کا وقت مقررہ) تو ایک سیکنڈ وہ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ جب اپنا رزق پورا کر لے۔ چاہے وہ بیمار ہے یا بالکل صحت مند تو پھر ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ جس انسان کی روح کا دنیا کے جس کونے میں نکلنا لکھا ہوتا ہے اسے وہیں پر پہنچ کر ہی موت آئے گی۔

قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا؟

① حدیث قدسی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا لکھو۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ لا الہ الا انا محمد رسولی۔ نہیں ہے میرے سوا کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر قلم نے لکھا۔

من لم یتسلم قضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی
نعبائی فلیطلب رباً سوائی

ترجمہ: جو میری تقدیر کو تسلیم نہیں کرتا (یعنی میری تقدیر پر راضی نہیں ہوتا) اور میری (طرف سے پہنچنے والی) مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا۔ اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پس اسے چاہئے کہ وہ اپنے لئے میرے علاوہ کوئی اور الہ (خدا) طلب کرے (بنالے) (میں اس کا رب ہی نہیں ہوں)

② حدیث قدسی قیل اول شیئ کتبہ القلم علی اللوح
المحفوظ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اللہ لا الہ الا انا محمد

عبدی ورسولی من استسلم لقضائی وصبر علی بلائی و شکر
 علی نعمائی ورضی بحکمى کتبتہ صدیقاً وبعثتہ یوم القیمة مع
 الصیقین و من لم یستسلم لقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم
 یشکر علی نعمائی ولم یرض بحکمى فلیختر الہا سوائی و فی
 روایة لما امر اللہ القلم ان یکتب ما کان وما یكون الی الابد
 کتب علی سرادق العرش لا الہ الا اللہ ثم کتب کل قطرة
 نازلة من السماء وکل ورق نابت علی الأشجار وکل حبة نابتة
 فی الأرض وکل حصاة علی الأرض وکل رزق مقدر للخلائق
 التاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس)

ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ قلم نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر لکھا؛ شروع اللہ
 کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک میں ہی
 اللہ ہوں کوئی معبود نہیں سوا میرے، محمد میرے بندے اور رسول ہیں۔ جس نے
 میری قضا (تقدیر) کو تسلیم کر لیا اور میری بلاؤں پر صبر کیا اور میری نعمتوں
 پر شکر ادا کیا اور میرے حکم (فیصلے) پر راضی رہا میں (رب العالمین) اس کو
 صدیق لکھ دوں گا اور اس کو قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور
 جس نے میری تقدیر کو تسلیم نہیں کیا اور میری بلاؤں پر صبر نہیں کیا اور میری
 نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور میرے حکم پر راضی نہ ہوا پس اس کو چاہیے کہ
 میرے علاوہ کوئی اور خدا پسند کر لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ
 تعالیٰ نے قلم کو کان و ما یكون قیامت تک (چیزوں کے ہونے یعنی قیامت تک
 وجود میں آنے والی اشیاء کو) لکھنے کا حکم فرمایا۔ تو قلم نے عرش کے
 سامنے (پردوں پر) لکھا: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس

(قلم) نے لکھا آسمان سے نازل ہونے والا ہر قطرہ اور ہر وہ پتہ جو اگتا ہے درختوں پر اور ہر وہ دانا جو اگنے والا ہے زمین میں اور ہر وہ کنکری جو زمین پر ہوگی اور مخلوق میں سے ہر ایک کے لئے اس کا مقدر، رزق (تاریخ الخمیس فی احوال نفس النفیس)

❶ حدیث قدسی یا ابن آدم خلقتک للعبادة فلا تلعب وقسبت لک رزقک فلا تتعب ان انت رضیت بما قسبتہ لک ارحمت قلبک وبدنک فکنت عندی محبوداً وان لم ترض بما قسبتہ لک فوعزتی وجلالی! الأساطن علیک الدنیا ترکض فیہا رکض الوحوش فی البریة فکنت عندی مذموماً ولم یکن انی والجن والانس فی نبیاعظیم اخلق و یعبد غیری وارزق ویشکر غیری من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیلتبس رباً سوائی (طبرانی)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے پیدا کیا اپنی بندگی کرنے کے لئے۔ لہذا تو کھیل، کود میں نہ لگ۔ اور میں تقسیم کردی ہے تیرے لئے روزی۔ لہذا تو اپنے آپ کو نہ تھکا۔ اگر تو راضی ہو گیا اس پر جو میں نے تیرے لئے تقسیم کیا ہے تو میں راحت عطا کروں گا تیرے دل کو اور تیرے جسم کو۔ پھر تو میرے ہاں قابل تعریف بن جائے گا۔ اور اگر تو راضی نہ ہو اس رزق پر جو میں نے تیرے لئے تقسیم کیا ہے تو میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں ضرور بالضرور تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا تو دنیا میں (دنیا کے پیچھے) ایسے بھاگتا رہے گا جیسا کہ جنگلی جانور جنگل میں دوڑتے رہتے ہیں۔ پھر تو میرے ہاں قابل مذمت بن جائے گا۔ بے شک میں اور جن وانس

ایک بڑی خبر میں ہیں۔ میں پیدا کرتا ہوں اور وہ میرے غیر کی عبادت کرتا ہے۔ اور میں رزق عطا کرتا ہوں اور وہ میرے غیر کا شکر ادا کرتا ہے۔ (تو) جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا۔ اور اس نے (میری طرف سے آنے والے) مصیبتوں پر صبر نہ کیا۔ اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کر لے۔ (طبرانی)

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد ﷺ

کو نور پیدا کیا یا قلم؟

(سوال) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: میں نے حضرت محمد ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو فرمایا: لکھ! سو جو کچھ آئندہ آخر تک ہونے والا تھا، وہ سب اس نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا (ترمذی: ج ۲ ص ۱۶۷)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کا نور پیدا کیا۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا، یا آنحضرت ﷺ کے نور کو؟

● کتابیں دیکھنے کی تو فرصت نہیں، بظاہر ترمذی کی روایت رائج ہے، یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کو تمام کائنات کے فیصلوں کے لکھنے کا حکم فرمایا، ان میں سے آنحضرت ﷺ کا اول خلق ہونا بھی ہے۔

والحدیث علی الروایۃ الراجحة صریح فی ان القلم اول مخلوق ثم امر بان یکتب کل شیء یکون (شرح عقیدۃ الطحاویۃ ص ۲۹۵ طبع مکتبہ سلفیہ لاہور)

(آپ کے مسائل اور انکاحل، جلد نمبر ۱)

یعنی احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس قلم نے اللہ کے حکم سے آخر تک ہونے والا سب کچھ لکھا۔

قضاء و قدر میں فرق

ازل میں علم و حکم کلی اجمالی کا نام قضاء ہے اور اس کی تفصیلات و جزئیات کا نام قدر ہے۔

قضاء و قدر کا حکم

علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا علم صرف اور صرف وحی (قرآن و سنت) سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے جاننے میں عقل و خرد اور قیاس کا کوئی دخل نہیں۔ یہ اللہ کے اسرار میں سے ہے جو اس کو عقل سے جاننے کی کوشش کریگا تو ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا یا گمراہ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ تقدیر کا علم نہ کسی نبی مرسل کو ہے اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو۔ انسان پر اچھی، بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔

مسئلہ۔ تقدیر میں بحث مباحثہ، مناظرہ، گفتگو اور کھود کرید منع و مضر ہے۔ بلکہ گمراہی کا بڑا سبب ہے۔ صرف تصدیق کرنا ضروری ہے۔

مقولہ۔ سیدنا علیؑ سے پوچھا گیا۔ بین لنا فی القدر شیئاً۔ مسئلہ تقدیر کے بارے میں ہمیں کچھ بیان کیجئے!

باب (طریق مظلم لا تسلكه) یہ تاریک راستہ ہے اس میں قدم نہ رکھو۔ مسائل نے دوبارہ پوچھا؛ تو فرمایا (بحر عمیق لا تردہ) یہ گہرا سمندر ہے اس میں نہ اتر۔ سہ بار سوال کیا! تو فرمایا (سر اللہ خفیہ علیک فلا تفتشہ) یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ پر مخفی رکھا گیا اس کی چھان بین نہ کر۔

یہی اسلام و سلامتی کا راستہ ہے۔ راقم ! علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 (واصل القدر سر اللہ فی خلقہ لم یطلع علی ذالک ملک مقرب
 ولانہی مرسل)۔ تقدیر اللہ کا راز ہے اس کی مخلوق میں اس پر کسی مقرب فرشتے
 اور نبی مرسل کو اطلاع و علم نہیں (الاعانات المسلم شرح مسلم)

انسان پر چھ حالات

یہ دنیا ہمارے لئے تفریح گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں بلکہ
 یہ تو ہمارے لئے امتحان گاہ ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ ضرور ان چھ
 حالات میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے۔ خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع یا نقصان۔ یعنی
 ہر شخص پر ان چھ حالات میں سے کوئی نہ کوئی حالت ضرور ہوتی ہے۔ یا تو وہ خوشی کی
 حالت میں ہوگا یا پھر غمی اور پریشانی کی حالت میں۔ اسی طرح یا تو صحت ہوگی
 یا بیماری۔ اسی طرح کاروبار میں یا نفع ہوگا یا نقصان۔ مگر یہ سب کچھ امتحان ہے۔ یعنی
 یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا یعنی بدلے کی جگہ۔ یہاں جو کریں گے اس کا
 بدلہ ملے گا۔ تو اگر اچھا کریں گے تو، کل قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اگر بُرا
 کریں گے تو کل قیامت کے دن بُرا ہی انجام ہوگا۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ
 لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (سورۃ عنکبوت)

۱۔ ل۔ م۔ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ (جس کا صحیح معنی اللہ ہی جانتے
 ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اور بعض کے

نزدیک۔ الف سے اللہ۔ ل، سے جبریل۔ م، محمد مراد ہے۔ مگر اس کا صحیح ترجمہ، اللہ (علم ہی ہے)

آیت کا ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ،، ہم ایمان لائے،، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم اُن سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيَدِهِ رَاجِعُونَ (بقرہ)

اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھٹانے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے، تو کہیں کہ،، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔،، انہیں خوشخبری دے دو۔ اُن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوں گی، اُس کی رحمت اُن پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رہیں۔

ہر نیک عمل پر ملنے والے اجر کے لئے کوئی نہ کوئی حد متعین اور مقرر ہے۔ مگر صبر کرنے والوں کو بے انتہا اور بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے۔ اِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

تو یہ دنیا ہمارے لئے آزمائش کی جگہ ہے یہاں ضرور ہمارا امتحان لیا جاتا ہے حالات کی صورت میں کبھی اللہ تعالیٰ نے صحت، نفع اور خوشی کے حالات بھیج دیئے کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری۔ تو اگر خوشی کے موقع پر شکر ادا کیا تو امتحان میں کامیاب ورنہ ناکام۔ اسی طرح کبھی نقصان، بیماری، غم اور پریشانی کے حالات بھیج دیئے کہ میرا بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا گلے شکوے، اُلٹی سیدھے باتیں کر کے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اگر صبر سے کام لیا تو امتحان میں کامیاب ورنہ ناکام۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اُس حالت پر راضی ہو کر خوش رہیں۔ بلکہ حقیقت اور سچی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینکڑوں سے بہتر حال میں رکھا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں (کہ فلاں آدمی معذور ہے، بیکاری ہے۔ کاروبار نہیں۔ پریشان حال ہے میں اُس سے کافی بہتر ہوں) تو شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو کہ (فلاں آدمی اتنے اچھے اعمال کرتا ہے تو میں) اس سے بڑھ چڑھ کر اچھے اعمال کروں گا تو اس میں بھی کامیابی ہے۔

مسلمان اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق

مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی ہوتی ہے۔ مومن کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کافر کو اگر سود ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ گیا، لیکن مومن کو چونکہ اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ پیسہ نہیں جا رہا بلکہ اس کے بدلے پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے۔ یہ مشاہدے اور غیب کا فرق ہوتا ہے۔ اس لئے کافر کی زندگی نظر کی زندگی

ہوتی ہے جبکہ مومن کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے۔

چنانچہ مسلمان کو جو بھی مصیبت، پریشانی، کوئی حادثہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ اعتقاد رکھ کر صبر سے کام لیتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں ایسا لکھا تھا اور صبر سے کام لیکر مطمئن ہو جاتا ہے۔ بلکہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مشیت اور حکم سے ہوتا ہے اور مطمئن ہو کر کہتا ہے کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صبر سے کام لیکر اجر عظیم کا امیدوار ہوتا ہے۔ جبکہ مشاہدے کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت افسوس کرتے ہیں جبکہ غیب اور خبر کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے جا ملنے والے ہیں۔

حدیث قدسی ہے،، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس کو میری تقدیر پر ایمان نہیں اس کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے کوئی دوسرا خدا اور رب تلاش کرے میں اس کا رب اور خدا نہیں ہوں۔

کافر کو کوئی مصیبت، پریشانی یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ پریشان رہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا یا ایسے کرتے تو ایسا ہوتا، چونکہ ان کو تقدیر پر ایمان نہیں اس لئے عقلی گھوڑے دوڑانے سے ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ مسلمان تقدیر الہی سمجھ کر صبر سے کام لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔

لوح محفوظ پر جس کے لئے گناہ لکھا جا چکا ہے، اسے

سزایوں ملے گی؟

(سوال) میں اور میرے جتنے جوان دوست ہیں اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دلی طور پر

پریشان اور غیر مطمئن ہیں کہ جیسا کہ ہر مسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو کر رہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کو جزا و سزا کے لئے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں، کرنے والی سب کچھ اللہ کی ذات ہے، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں سزا دی جائے گی جبکہ ہماری قسمت میں اللہ نے لوح محفوظ میں گناہ لکھا ہے، تو ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔

باب یہ تو صحیح ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے کچھ افعال تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے ارادہ و اختیار کے بغیر سرزد ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے اچھے افعال پر تمام عقلاء تعریف کرتے ہیں، اور بُرے افعال پر مذمت و بُرائی کرتے ہیں، گویا تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھے بُرے کا ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اور اس کے اختیار میں افعال اگر اچھے ہوں تو انعام کا مستحق ہے، اور اگر بُرے ہوں تو مذمت اور سزا کا مستحق ہے۔

مثلاً؛ ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکا ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو ہر شخص بُرا کہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کسی چور کا یہ عذر نہیں سنا جاتا کہ: ”جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے کی ہے، اس لئے میں کسی سزا کا مستحق نہیں“ معلوم ہوا کہ تقدیر

کا عقیدہ برحق ہے، مگر اختیار میں افعال میں آدمی تقدیر کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا، ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار و ارادے سے یہ کام (مثلاً قتل) کیا ہے، لہذا یہ سزائے موت کا مستحق ہے، یہی صورتِ حال آخرت کے عذاب و ثواب کی ہے۔ (آپ کے مسائل اور انکاح حل، ج ۱، ص ۷۱)

تخلیق کائنات کتنے دن میں ہوئی؟

(سوال) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ۶ دن میں دنیا بنائی، ساتویں دن آرام کیا، لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کتنی مدت میں بنائی؟

(جواب) ۶ دن میں دنیا کی تخلیق کرنا، تو صحیح ہے اور ”ساتویں دن آرام کرنا“ یہودیوں کی گپ ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہے۔

ان ربکم اللہ الذی خلق السموت الارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش (الاعراف ۵۴)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوئے۔

ولقد خلقنا السموت والارض وما بینہما فی ستۃ ایام
ومسنا من لغوب (ق ۳۸)

ترجمہ: ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔

قال قتادة قالت اليهود علیہم لعائن اللہ خلق اللہ السموت

والارض فی ستة ايام ثم استرح فی يوم السابع (ابن کثیر ج ۵ ص ۶۸۲ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

ترجمہ: حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”یہودیوں نے کہا۔ جن پر اللہ کی لعنت ہو“ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا، یہ صحیح ہے۔ پھر ساتویں دن آرام فرمایا؛ یہ غلط ہے، (تفسیر ابن کثیر) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ **لَا تَأْخُذْهُ سُنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ**۔ ”نہ اللہ کو اونگھ آتی ہے نہ نیند“ **وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ**۔ ”اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا دینے والا کام نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ذات ہے۔

رضا بالقضا سے کیا مراد ہے؟ اور کیا یہ سچا مومن ہونے

کی علامت ہے؟

(سوال) رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں: حق تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر وہ صابر رہتا ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے، اور اگر اس کی قضا پر راضی رہتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔ مصیبت پر صابر بن رہتا ہے، پھر قضا پر راضی رہنے سے کیا مراد ہے؟

(جواب) یہ کہ حق تعالیٰ شانہ کے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، زبان سے شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ یوں سمجھے کہ مالک نے جو کیا، ٹھیک کیا۔ طبعی تکلیف اس کے منافی نہیں۔ اسی طرح اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے جائز اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے ازالے کی دعائیں کرنا رضا بالقضا کے خلاف نہیں۔ واللہ اعلم۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے چند صحابہؓ سے پوچھا: ”تم کون ہو؟ انہوں نے

عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم مؤمنین مسلمین ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ: مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا (تقدیر) پر راضی رہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بخدا! تم سچے مؤمن ہو۔ (آپ کے مسائل اور انکاح، جلد نمبر ۱، ص ۷۲)

تقدیر کیا ہے؟

(سوال) تقدیر کیا ہے؟

● تقدیر کے متعلق اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی، اچھی بُری چیز صرف اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور علم سے وجود میں آئی ہے، بس میں اتنی ہی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا، اس کے آگے یہ کیوں، وہ کیوں؟ اس سے میں معذور ہوں۔

تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو انسانی عقل کے ترازو سے تولنا ایسا ہے کہ کوئی عقل مند سونا تولنے کے کانٹے سے ”ہمالیہ پہاڑ“ کا وزن کرنا شروع کر دے، عمریں گزر جائیں گی، مگر یہ مدعا عنقار ہے گا۔

رہا انسان کے مجبور ہونے کا سوال! اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آدمی فلاں کام کو اپنے اختیار و ارادے سے کر کے جزا و سزا کا مستحق ہوگا، پس تقدیر سے انسان کے اختیار و ارادہ کی نفی نہیں ہوتی، اور انسان کا اختیار تقدیر کے مقابل نہیں، بلکہ تقدیر کے ماتحت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی اچھی اور بری کی تقدیر خود بناتا ہے۔ تو پھر اس سے یہ سوال کر کے جواب دیا جائے کہ تقدیر اگر اللہ کی صفت

نہ مانی جائے بقول آپ کے انسان تقدیر خود بناتا ہے، تو اس صورت میں انسان کے لئے تقدیر کا قادر مطلق اور خالق ہونا لازم آتا ہے، اس کے خیال میں انسان کو قادر مطلق اور اپنی تقدیر کا خود خالق ماننا کیا اس کو خدائی منصب پر بٹھانا نہیں؟

کیا تقدیر اور اچھا مستقبل خود بنایا جاتا ہے؟

سوال کیا انسان اپنا اچھا مستقبل خود بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل شاندار بناتا ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قسمت خود بناتا ہے، جبکہ میرے ایک دوست کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے، اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنا اچھا مستقبل خود نہیں بنا سکتا، بلکہ ہر آدمی کی قسمت اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔

جواب انسان کو اچھائی اور بُرائی کا اختیار دیا گیا ہے لیکن وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں، قسمت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس لئے یہ کہنا کہ انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہے یا یہ کہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ (آپ کے مسائل اور انکاح، جلد نمبر ۱، صفحہ نمبر ۱۲۲)

انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا وہ سب کچھ

پہلے لکھا ہوتا ہے؟

سوال انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا وہ سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟ یا انسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟

جواب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اس میں زیادہ کھود کرید جائز نہیں، بس اتنا ایمان ہے کہ

دنیا میں جو کچھ اب تک ہو یا ہو رہا ہے، یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ قدرت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے مطابق کائنات کی ہر چیز اور ہر انسان کا ایک چارٹر لکھ دیا ہے، دنیا کا سارا نظام اسی خدائی نوشتے کے مطابق چل رہا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، جو شخص اس کا منکر ہو، وہ مسلمان نہیں۔

یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار اور عقل و تمیز کی دولت بخشی ہے، اور یہ طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اور اپنے ارادہ و اختیار سے فلان فلاں کام کرے گا۔

یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کے اچھے یا بُرے اعمال کا نتیجہ اسے ثواب یا عذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا، اور کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔“ (جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔) **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ**۔“ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، کہ اس کو کسی نیکی پر دنیا میں کچھ بدلہ دیا جائے، اور آخرت میں محروم رکھا جائے، بلکہ آخرت میں بھی اس کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کافر کو اس کی نیکی بدلہ دنیا میں تو دیا جاتا ہے مگر آخرت میں اس کے لئے کوئی بدلہ نہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الدنيا سجن المؤمن وجنت الكافر**۔“ کہ دنیا مومن کے لئے

جیل خانہ ہے، جبکہ کافر کے لئے جنت ہے۔)

یہ ساری باتیں قرآن کریم اور حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس پر ایمان رکھنا چاہئے۔ اس سے زیادہ اس مسئلے پر غور نہیں کرنا چاہئے۔ اس میں بحث مباحثے سے منع کیا گیا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ (ملخص از آپ کے مسائل اور انکاح: ج ۱، ص ۱۲۷)

سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے یا انسان کو بھی نیک اعمال

کا اختیار ہے؟

(سوال) تقدیر کے بارے میں فرمائیں کہ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا نیک کام کرنے کے لئے آدمی کو کچھ اختیار ہے؟ اور آدمی کا اختیار کہاں تک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کی یہ آیت (ایف اے) کی تفسیر القرآن (مصنف غلام احمد فریدی) صفحہ نمبر ۳۰۹ میں پڑھا ہے، جس کا ترجمہ: یہ ہے، ”اللہ جس کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے“ (الرعد: ۳۹)۔ آپ مجھے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خیالات اور اپنی رائے سے مفصل طور پر آگاہ فرماویں، تاکہ میری پریشانی دور ہو سکے۔

(جواب) ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اور تمام اختیاری امور میں آدمی کو اختیار بھی ہے۔ اختیار، تقدیر کے مقابل نہیں، بلکہ اس کے ماتحت ہے۔ یعنی تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی اپنے قصد و ارادے اور اختیار سے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کرے گا۔ جنت و دوزخ کا فیصلہ واقعی ہو چکا ہے، مگر اس کا ظاہری سبب افعال

اختیار یہ ہی کو بنا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا، ”اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے“ اس سے مراد تقدیر معلق ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن ”اصل کتاب“ میں تقدیر مبرم لکھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر معلق ہوئی۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ فلاں بیمار، فلاں دوا و علاج کرے گا تو بچ جائے گا نہیں کرے گا تو مر جائے گا۔ لیکن وہ کرے گا یا نہیں؟ یہ بات اصل ”میں لکھی ہے، اور یہ تقدیر مبرم ہے۔ ہمارے اکابر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا یہی عقیدہ ہے جو میں نے لکھا اور یہی قرآن و سنت سے مأخوذ ہے۔ (آپ کے مسائل اور انکا حل)

تقدیر برحق ہے، اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے

(سوال) ۱ آدمی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ آدمی دنیا میں یہ کام کرے گا، کیا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جب دنیا فانی سے رخصت ہوگا تو اس کی اتنی نیکیاں اور اتنی بدیاں ہوں گی؟ تو پھر نامہ اعمال اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟

۲ اگر کوئی آدمی مصائب و آلام میں مبتلا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر لکھی ہی اس طرح ہوگی، اور اگر کوئی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر اچھی ہے، جبکہ فرمانِ الہی ہے کہ: جتنی کسی نے کوشش کی اتنا ہی اس نے پایا۔ تو تقدیر کیا ہے؟

۳ اور ایک جگہ پڑھا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ جبکہ امام المسلمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا

کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: قسم ہے اپنی عزت کی! میں تیری ضرورت مدد کروں گا۔“ تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟

۴؎ نجومی یا عامل وغیرہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر ایسی ہے، اسی طرح کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طوطے کے ذریعے فال معلوم کریں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کیا اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا؟

۵؎ المختصر یہ کہ تقدیر آدمی پر منحصر ہے جیسی بنائے یا پہلے لکھ دی جاتی ہے، اگر پہلے لکھ دی جاتی ہے تو کیا بدل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔

۶؎ تقدیر برحق ہے۔ اور اس کو ماننا شرط ایمان ہے۔ لیکن تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آدمی صفاتِ الہیہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض میں انسان کا ارادہ و اختیار کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں۔ جن کاموں میں انسان کے ارادہ و اختیار کو دخل ہے، ان میں سے کرنے کے کاموں کو کرنے کا حکم ہے، اگر انہیں اپنے ارادہ و اختیار سے ترک کرے گا تو اس پر مؤاخذہ ہوگا، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم ہے ان کو اپنے ارادہ و اختیار سے چھوڑنا ضروری ہے، نہیں چھوڑے گا تو مؤاخذہ ہوگا۔ الغرض جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن اختیاری امور پر چونکہ انسان کے ارادہ

و اختیار کو بھی دخل ہے، اس لئے نیک و بد اعمال پر جزا و سزا ہوگی، ہمارے لئے اس سے زیادہ اس مسئلے پر کھود کرید جائز نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ (آپ کے مسائل اور انکاح)

تقدیر کے حوالے سے چند سوالات و جوابات

سوال جب ڈاکو، چور، ڈاکٹر بننا لکھا ہے تو پھر آدمی کا قصور کیا ہے؟
جواب ہر آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ محنت کر کے ڈاکٹر بنے، جیسے مشاہدہ ہے کہ لوگ محنت کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور اگر چاہے تو اپنے ہی ارادے و اختیار سے چور، ڈاکو بنے، یا پھر معاشرہ کے لئے ایک اچھا فرد بن کر دکھائے۔ اس لئے تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کو ازل سے ابد تک ہونے والے تمام امور کا علم ہے، تو اپنے اس علم کے مطابق لکھ دیا کہ فلاں آدمی اپنے ہی اختیار و ارادے اور محنت سے عالم بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یا چور، ڈاکو بنے گا۔

سوال ایک مریض اگر بیمار ہے اور اس کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ مرجاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے ہم اس کی زندگی کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ کس طرح قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کی موت مقررہ وقت پر آنی ہی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی انسان کا اجل یعنی موت کا وقت آپہنچتا ہے تو موت ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی (تو دعا سے کیا اس کی موت میں دیر ہو سکتی ہے؟)

جواب مریض کے لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور دوا بھی۔ دوا اور علاج معالجے کے بارے میں کبھی کسی کے ذہن میں تقدیر کا مسئلہ نہیں آتا، یہ کیوں؟ بیمار شفا یاب

ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں تقدیر الہی کیا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں، اس لئے ہم دوا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی، تقدیر میں اگر صحت لکھی ہے تو دوا اور دعا مؤثر ہوگی، ورنہ نہیں

سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلاں شخص قتل ہو جائے گا، تو پھر اللہ پاک کیوں اس کو سزا دے گا؟ جبکہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے، تو سوال یہ کہے کہ پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟

جواب تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں کو قتل کر کے سزا کا مستحق ہوگا، چونکہ اس نے اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کیا، اس لئے سزا کا مستحق ہوا۔

سوال ایک آدمی جب بُرا کام کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ یہ میرے لئے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ جب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھر اس کا کیا قصور؟

جواب بندے کا قصور تو ظاہر ہے کہ اس نے بُرا کام اپنے اختیار سے کیا تھا، اور مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے برا کام کر کے قصور وار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔

سوال انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا اور یہ ثواب کے کام۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟

جواب انسان کو نیک اور بد عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اس لئے سزا دی جائے گی۔

(سوال) جب کسی کی موت خودکشی سے واقع ہونی ہے تو خودکشی حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اور پھر اسے سزا کیوں دی جاتی ہے؟

● موت تو اسی طرح لکھی تھی مگر اس نے اپنے ہی اختیار سے خودکشی کی، اس لئے اس کے فعل کو حرام قرار دیکر سزا کا مستحق بن گیا۔ جس طرح کوئی اپنے اختیار سے ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو غصہ آتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ ہے کہ حکم الہی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔

(سوال) جب مرنے کے اسباب مقرر ہیں تو پھر مارنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ مثلاً ایک آدمی سڑک پہ جا رہا تھا اس کو ایک کارو والے آدمی نے ٹکرا دی جس سے وہ مر گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب کارو والے کے ہاتھ سے اس کی موت لکھی ہی تھی تو پھر سزا کیوں دی جاتی ہے؟

● موت کا وقت مقرر ہے، اور جو موت حادثے سے واقع ہو تو اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، لیکن کارو والے پر گرفت اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ (ملخص از آپ کے مسائل اور انکاحل)

تقدیر سے متعلق سوال و جواب کہ جب تقدیر میں سب

کچھ لکھا ہے پھر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے؟

یہ تو پہلے تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ تقدیر میں بحث مباحثے سے قطعاً منع کیا گیا ہے کہ تقدیر کے بحث میں پڑ جانے سے گمراہی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں مگر کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا گیا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی چاہت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو پھر انسان کو سزا کیوں دی جاتی

ہے۔ یہ سوال مختصراً چند مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر مثالیں صحیح ہوں تو ٹھیک وگرنہ راقم الحروف کی غلطی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیں، آمین۔

(سوال) تقدیر میں لکھنے کا کیا مطلب؟

● سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے جو ازل سے ابد تک ہونے والے ہر چیز کو محیط ہے۔ تو اس علم الہی کے مطابق کہ فلان بندہ پیدا ہونے کے بعد جب بڑا ہو گا تو اپنے اختیار سے فلاں فلاں کام کرے گا تو لکھا گیا کہ فلان یوں کرے گا۔ چونکہ اپنے اختیار سے کرے گا اس لئے سزا کا بھی مستحق ہوگا۔

مثال سے سمجھئے کہ ایک چھوٹا بچہ جو چھت پر کھیل رہا تھا آپ اپنے تجربے، ظن اور گمان کے مطابق گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بچے کا خیال نہ رکھا گیا میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ چھت سے گر جائے گا۔ اس کا خیال نہ رکھنے پر وہ بچہ واقعاً گر جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنے تجربے اور ظن اور گمان کے مطابق اندازہ لگایا تھا جو غلط بھی ثابت ہو سکتا۔ مگر ہوا وہی جو منظور خدا تھا۔ اب آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس میں آپ کا قصور ہے اس لئے کہ آپ نے پہلے سے لکھا تھا کہ یہ بچہ گر جائے گا جو گر گیا۔ اس لئے کہ آپ نے پہلے سے متنبہ کیا تھا اور گھر والوں کے اختیار میں تھا کہ خیال رکھیں مگر انہوں نے خیال نہ رکھا تو نقصان اٹھایا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم، علم محیط اور علم یقینی ہے اس کو تو ازل سے ابد تک کا پتہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے علم محیط کے مطابق لکھا کہ ایسا ایسا ہوگا جو یقینی ہے۔

(سوال) یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت، مرضی اور ارادے کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی انسان اچھا کرے یا برا وہ اللہ کی چاہت

وارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو پھر برے اعمال پر سزا کیونکر دی جاتی ہے؟ کیا انسان مجبور محض ہے یا قادر مطلق؟

جواب فرقہ جابر یہ کے عقیدہ کی طرح نہ تو انسان مجبور محض ہے کہ اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکے اور نہ فرقہ قادر یہ کے عقیدہ کی طرح سب کچھ پر قادر ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے کر سکے۔ بلکہ ان کے درمیان ہے یعنی نہ پورا مجبور ہے اور نہ ہی پورا قادر۔ کچھ مجبور ہے اور کچھ پر قادر، اختیار رکھتا ہے۔

مثال۔،، آپ اس مثال سے سمجھئے۔ حضرت علی رضی اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ انسان مجبور محض ہے یا قادر مطلق؛ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی پورا قادر بلکہ کچھ اختیار رکھتا ہے اور کچھ میں بے بس ہے۔ پھر اس سائل سے کہا کہ پاؤں اٹھاؤ اس نے ایک پاؤں اٹھایا پھر کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، اس شخص نے کہا کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک پاؤں اٹھانے پر قادر تھے دوسرے پر نہیں تو اسی طرح انسان بھی کچھ کاموں میں مجبور محض ہے اور کچھ میں قادر اور اختیار رکھتا ہے۔ اب انسان اپنے اختیار سے جو برائی کا مرتکب ہوگا تو سزا کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔

سوال جب سب کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے پھر نافرمانی والے اعمال پر سزا کیوں ملتی ہے؟

جواب انسان کو جو اوامر کا حکم دیا گیا ہے یا نواہی سے بچنے کا حکم ہے تو ہر انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ چاہے تو اطاعت کرتے ہوئے اچھا کام کرے۔ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا پھر چاہے نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرے کہ وہ بھی مشیت اور ارادہ خداوندی کے بغیر تو نہیں کر سکتا مگر اس گناہ والے عمل پر اللہ تعالیٰ خوش

نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ گناہ نہ کرنے کا بھی اس کو اختیار تھا تو اس نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور یہ سزا کا مستحق بن ٹھہرا۔

مثال نمبر ① آپ اس مثال سے سمجھئے کہ آپ کے گھر مہمان آئے ہوں اور آپ اپنے دس سالہ بچے یا اپنے نوکر، مزدور کو جو آپ کے ماتحت ہو یہ کہہ کر پیسے دیتے ہیں کہ جلدی بازار جاؤ اور گوشت اور پھل لے آؤ۔ تو اب وہ جانے میں آپ کے محتاج۔ آپ کی چاہت و ارادے کے بغیر وہ نہیں جاسکتے مگر جب آپ نے چاہا اپنے ارادے سے ان کو متعین سامان لانے کے لئے بھیجا۔ آگے ان کے اختیار میں ہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت کرے یا مخالفت۔ جب وہ بازار جاتا ہے تو بجائے گوشت اور پھل لانے کے بچہ کھلونے خرید لاتا ہے اور مزدور، مو بائل، سی ڈی وغیرہ خرید کر لاتا ہے۔ تو کیا آپ ان کے اس عمل سے خوش اور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ظاہر ہے کہ ناراض ہی ہوں گے۔ حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی چاہت اور ارادے ہی سے وہ گئے تھے۔ پیسے بھی آپ ہی نے دیئے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے اختیار سے حکم نہ مانا۔ خلاف ورزی کی۔ تو اب یہ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی چاہے تو معاف کر دے۔ یا پھر اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ظالم ہیں ظلم کر رہے ہیں بلکہ ہر ایک کہے گا کہ نہیں انہوں نے حکم کی نافرمانی کی ہے سزا کے مستحق ہیں انہیں سزا دی جائے۔ تاکہ آئندہ کے لئے عبرت ہو۔ تو اسی طرح انسان اللہ کے ارادے اور چاہت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے، بُرے کا اختیار بھی تو دیا ہے اگر وہ

انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس عمل بد پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ باوجود یہ کہ اللہ کی چاہت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسان جب اپنے اختیار سے نافرمانی کرتا ہے تو سزا کا مستحق ٹھہر جاتا ہے جو ظلم ہرگز نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔

مثال نمبر ۲ جس طرح ہر انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو گولی مارے یا سمندر میں ڈال دے یا کسی بھی چیز سے اپنا خاتمہ کر دے مگر نہیں کرتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سمجھدار ہے۔ اب چاہے تو زندہ رہنے کو اختیار کرے۔ یا چاہے تو خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر دے، جیسے بعض لوگ اپنا خاتمہ خود ہی کرتے ہیں۔ ان دونوں کا اسکو اختیار حاصل ہے۔ تو اسی طرح ہر آدمی کو اطاعتِ خداوندی کا بھی اختیار ہے اور نافرمانی، گناہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ جب وہ اپنے ہی اختیار سے نافرمانی اور گناہ کرے گا تو سزا کا بھی مستحق ہوگا جو ظلم ہرگز نہیں بلکہ عین عدل ہے۔

دیکھئے ارشاد خداوندی ہے۔ **وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون**۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔، **وما ربک بظلام للعبید**۔، اور نہیں ہے تیرا رب بندوں پر زرا برابر بھی ظلم کرنے والا۔،

اللہ سچا ہے اور اس کا کلام سچا ہے۔

مذکورہ بالا سوال و جواب کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تو انسان مکمل مجبور ہے اور نہ ہی مکمل بااختیار۔ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ

نقدیر میں یہ تین درجات ہیں!

① اول اللہ تعالیٰ کا فعل ”پھر انسان کا فعل“ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کا فعل۔ ”مثلاً“ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی، نیکی و بدی، خیر و شر کو پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا۔

اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ خیر کو اختیار کرے یا شر کو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (سورہ شمس)“

تَرْجَمًا: پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اُس پر الہام کر دی۔ ”وَهَدِيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ“ اور ہم نے اسے (انسان کو نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کے) دونوں راستے نمایاں دکھا دیے۔ اب انسان جو اپنے ہی اختیار و ارادے سے خیر کو اپناتا ہے یا شر، برائی کو اختیار کرتا ہے تو یہ انسان کا فعل ہوا۔“

اب جب انسان نے خیر کو اختیار کیا تو اچھے انعام اور بدلے کا مستحق بن ٹھہرا۔“ اور اگر شر کو اختیار کیا تو سزا کا مستحق ہوا۔“ تو یہ جزاء و سزا دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔

تفسیر عثمانی میں ہے۔ ”فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ آدمی کو فُجور اور تقویٰ کی سمجھ دی گئی ہے۔ یعنی اول تو اجمالی طور پر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعہ سے بھلائی و بُرائی میں فرق کرنے کی سمجھ دی۔ پھر تفصیلی طور پر انبیاء و رُسُل کی زبانی خوب کھول کر کھول کر بتلادیا کہ یہ راستہ بدی کا اور یہ پرہیزگاری کا ہے۔ اس کے بعد قلب میں جو نیکی کا رجحان یا بدی کی طرف میلان ہو، اُن دونوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ گو القاء اول نیکی میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ اور ثانی، بدی میں شیطان۔ پھر وہ رجحان و میلان کبھی بندہ کے قصد و اختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ کر صدور فعل کا ذریعہ بن

جاتا ہے جس خالق اللہ اور کاسب بندہ ہے اسی کسب خیر و شر پر مجازات کا سلسلہ بطریق تسبیب قائم ہے۔ (تفسیر عثمانی، سورہ شمس)

تقدیر پر گفتگو کا خلاصہ کلام

وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقُدْرَةِ وَحْكُمَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الوجودِ حَتَّى أَفْعَالَ الْعَبْدِ الْآخِرَةِ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِ اللَّهِ بِهَا وَتَقْدِيرِهِ وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقُدْرَةُ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَأَنَّهُ حَكَمَتُهُ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَتِهِ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِهِ تَعَالَى

قضا و تقدیر پر ایمان لانا بڑے اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ اسی سے آدمی کو وہ یکساں تدبیر نظر آ سکتی ہے۔ جو تمام عالم کو سمیٹے ہوئے ہے جس شخص کو اس تدبیر کا ٹھیک ٹھیک اعتقاد ہوگا وہ ان چیزوں پر نظر رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں دنیا و مافیہا ان کا عکس اسے معلوم ہوگا لوگوں کے اختیارات کو قضائے الہی کے مقابلے میں ایسا سمجھے گا جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اس سے اس شخص میں تدبیر یگانہ کا انکشاف ہوگا اگرچہ کامل انکشاف عالم میعاد ہی میں ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے نیکی کی تمام قسموں میں اس کا بلند رتبہ ہونا بتایا ہے کہ جس شخص کا قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ ہو تو میں اس سے جدا ہوں اور نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بندہ کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ رکھے اور خوب یقین کرے کہ جو عمل درست ہو گیا اس میں خطا کا دخل نہ تھا اور جو اس نے خطا کی اس میں درستی کا احتمال نہ تھا۔ (حجۃ اللہ البالغۃ)

وَلِلْعِبَادِ أَعْمَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يَشَاقِبُونَ بِهَا أَنْ كَانَتْ طَاعَةً وَيَعَاقِبُونَ عَلَيْهَا أَنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقَبِيحُ

منہا لیس برضائہ (شرح عقائد ص ۸۱ تا ۸۵) والمعاصی کلہا ای
 صغیرها وکبیرها بعلمہ وقضائہ وتقديرہ ومشیتہ اذلولم
 یردها لما وقعت لأباحتہ ای لقولہ تعالیٰ فأن الله لا یحب
 الکفرین واللہ لا یحب الظلمین ولا برضائہ ای لقولہ
 تعالیٰ ولا یرضی لعبادہ الکفر ولأن الکفر یوجب المقت الذی
 هو أشد الغضب وهو ینافی رضی الرب المتعلق بالأیمان
 وحسن الأدب ولا یأمرہ ای لقولہ تعالیٰ ان الله لا یأمر بالفحشاء
 وقولہ تعالیٰ ان الله یأمر بالعدل والأحسان وایتاء ذی القربی
 وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی فالنهی ضد الأمر
 فلا یتصور ان یکون الکفر بالأمر وهذا القول هو المعروف عن
 السلف (شرح فقہ اکبر ص ۲۳) وجبیع أفعال العباد من
 الحركة والسکون ای علی ای وجه یکون من الکفر والأیمان
 والطاعة والعصیان کسبهم علی الحقیقة ای لاعلی طریق
 المجاز فی النسبة ولا علی سبیل الأکراه والغلبة بل اختیارهم
 فی فعلهم بحسب اختلاف هوائهم ومیل أنفسهم فلها
 ما کسبت وعليها ما کتسبت (شرح فقہ اکبر ص ۵۹) وان
 لیس للانسان الا ما سعی فوان سعیہ سوف یرى ثم یجزه
 الجزاء الأوفی ف الله خالق کل شیء ف)

مذکورہ بالا عبارت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیر و شر، اچھائی و بُرائی کا خالق تو اللہ
 تعالیٰ ہی ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے سمجھا دیئے کہ یہ خیر کا راستہ ہے
 جسے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں اور انسان جنت کے راستے
 پر چل پڑتا ہے۔ یہ شر کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے بُرے کی تمیز دی، اور پھر انسان کو اختیار بھی دیا کہ تم اپنے ہی قصد و ارادے سے چاہو تو اچھائی اور خیر کو اختیار کرلو۔ یا چاہو تو بُرائی اور شر کو اختیار کرلو۔ اب جب انسان اپنے ہی قصد و اختیار سے اچھائی اور خیر کو اختیار کرتا ہے تو انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اگر اپنے ہی ارادے اور اختیار سے شر اور بُرائی کو اختیار کرتا ہے تو سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ انسان کا فعل ہے یعنی انسان کا سب بنا جس پر جزا و سزا کا دار و مدار ہے۔

اب جب انسان اپنے اختیار سے اچھے، نیک اعمال کرتا ہے تو ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر بُرے اعمال کرتا ہے، تو عذاب دیا جائے گا۔

تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کفر، شرک کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے کافر اور ناشکرے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور بُرے کاموں سے روکتا ہے۔

نوٹ؛ برادرانِ اسلام کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ تقدیر بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس میں کھود کرید اور بحث مباحثہ سے اجتناب کیجئے۔ حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ ﷺ ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتی احمر وجہہ حتی كأنما فقیء فی وجنتیہ حب الرمان فقال أبھذا الأمر تم، أم بھذا أرسلت الیکم انما ہلک من کان قبلكم حین تنازعوا فی هذا الأمر عزمتم علیکم عزمتم علیکم أن لا تنازعوا فیہ (مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تقدیر جیسے نازک مسئلے میں بحث مباحثہ اور گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ بہت سخت غصہ ہوئے اور آپ ﷺ کا چہرہ انور اس قدر سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو، پھر فرمایا: کیا تمہیں اسی (تقدیر کے بارے میں بحث کا) حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اس لئے بھیجا گیا ہوں؟ یقیناً تم سے پہلے لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے تقدیر کے بارے میں جھگڑا (بحث مباحثہ) شروع کر دیا۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں اور میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ ہرگز نہ کرو۔ (مشکوٰۃ، باب الایمان بالقدر)

باب۔ اکراہ اور ارتداد کے بارے میں

اس باب کے اندر اکراہ یعنی جسے مجبور کیا جائے کلمہ کفر اور حرام پر، اس کا کیا حکم ہے۔ اور جو شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے اس کے لئے کیا حکم و سزا ہے۔ اس قسم کے مسائل و گفتگو پیش خدمت ہے۔

اکراہ کا مسئلہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم
عذاب عظيم (سورة النحل آیت ۱۰۶)

جو کوئی منکر ہو اللہ سے ایمان لانے کے بعد مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر اور جو کوئی دل کھو کر منکر ہو اسوان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

شان نزول

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دل سے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا تھا۔ تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۱۳۲ میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں برے کلمات نہ کہہ دیئے اور مشرکین کے معبودوں کے بارے میں خیر کے کلمات نہ کہہ دیئے۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ

عند رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جب آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کئے اور ان کے معبودوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے دل کا کیا حال ہے عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ فرمایا اگر وہ لوگ پھر ایسی ہی تکلیف دینے لگیں تو پھر ایسے کلمات کہہ دینا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر جو کوئی مجبور کیا گیا (کفر پر) اور اس کا دل ایمان پر مطمئن (برقرار) ہے (تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے)

خلاصہ کلام از تفسیر عثمانی

الا من اکره،، الخ،، سے ایک ضروری استثناء کر دیا گیا یعنی اگر کوئی مسلمان صدق دل سے برابر ایمان پر قائم ہے ایک لمحہ کے لئے بھی ایمانی روشنی اور قلبی طمانیت اس کے قلب سے جدا نہیں ہوئی صرف کسی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور زبردستی سے مجبور ہو کر شدید ترین خوف کے وقت کو خلاصی کے لئے محض زبان سے منکر ہو جائے یعنی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دے بشرطیکہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تردد نہ ہو بلکہ زبانی لفظ سے سخت کراہیت و نفرت ہو ایسا شخص مرتد نہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں اس سے بلند مقام وہ ہے کہ آدمی مرنا قبول کرے مگر منہ سے بھی ایسا لفظ نہ نکالے جیسا کہ حضرت بلالؓ اور حضرت یاسرؓ، حضرت سمیہؓ، حضرت خبیبؓ بن زید انصاریؓ اور حضرت عبداللہ بن حزامہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں۔

حدیث پاک میں آپ ﷺ نے فرمایا۔ رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرهوا علیہ (رواہ الطبرانی عن ثوبان رضی اللہ عنہ)،،

یعنی میری امت سے خطا اور نسیان (بھول) اور جس چیز پر ان کو مضطرب و مجبور کر دیا جائے سب اٹھا دیئے گئے۔ یعنی معاف ہے۔

مسئلہ نمبر ۱

اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار، خنزیر کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مار ڈالوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقع پر حرام کھانا پینا فرض ہے اگر حرام نہ کھایا اور زبردستی کرنے والے نے قتل کر دیا تو دونوں گنہگار ہوں گے۔

مسئلہ نمبر ۲

اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلان مسلمان کو قتل کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال اور جائز نہیں (اگرچہ آپ قتل ہو جائیں) (تفسیر انوار البیان - ج ۳ - ص ۲۹۲ تا ۲۹۴)

اکراہ کی تعریف و تحدید،

اکراہ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ دل سے راضی نہیں۔ پھر اس کے دو درجے ہیں۔

مسئلہ نمبر ۳

ایک درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں مگر ایسا بے اختیار بے قابو بھی نہیں کہ انکار نہ کر سکے، یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ غیر ملجئ کہلاتا ہے ایسے اکراہ سے

کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ بعض جزئی احکام میں اس پر بھی کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ (حقیقتِ ایمان)

مسئلہ نمبر ۴۷

دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ مسلوب الاختیار کر دیا جائے کہ اگر وہ اکراہ کرنے والوں کے کہنے پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ ملجئی کہلاتا ہے جس کے معنی ہیں ایسا اکراہ جو انسان کو مسلوب الاختیار اور مجبور محض کر دے، ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کا زبان سے کہہ دینا بشرطیکہ قلب ایمان پر مطمئن ہو جائز ہے، اسی طرح دوسرے انسان کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی حرام فعل کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مگر دونوں قسم کے اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اکراہ کرنے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر قادر بھی ہو اور جو شخص مبتلا ہے اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کی یہ بات نہ مانوں گا تو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس کو ضرور کر ڈالے گا (تفسیر مظہری)

مرتد کون ہے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (سورة مائدة)
تَرْجَمَہ: اے ایمان والو جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب

لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ انکو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم دل ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کافروں پر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے) دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه من غضب من اللہ وھم عذاب عظیم (سورۃ النحل آیت ۱۰۶)۔۔۔ جو کوئی منکر ہو اللہ سے ایمان لانے کے بعد، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر اور جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

ایک تو وہ مجرم ہیں جو سینکڑوں دلائل و آیات سنکر بھی یقین نہ لائیں۔ مگر ان سے بڑھ کر مجرم وہ ہیں جو یقین (یعنی ایمان) لانے اور تسلیم کرنے کے بعد شیطانی شبہات و وساوس سے متاثر ہو کر صداقت سے منکر ہو جائیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن ابی صرح نے کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ العیاذ باللہ۔ ایمان کے ارتداد کی سزا شریعت میں بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی سخت ہونا چاہئے بھی۔ بغاوت سے بڑھ کر دنیا کے سارے قانون و تعزیرات میں سنگین جرم ممکن کونسا ہے؟ اور بغاوت بھی وفاداری کے عہد و پیمان مؤکد کے بعد۔ من کفر باللہ رسالت سے انکار، قرآن کے کلام الہی ہونے سے انکار، عقیدہ حشر سے انکار یہ سب ہی کفر باللہ میں آگیا (ملخص از حقیقت ایمان)

مرتد کی سزا

① حدیث میں ہے۔

من بدل دینہ فاقتلوه (رواہ البخاری و ابوداؤد الدارقطنی عن ابن عباس ؓ)

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ حدیث مشہور ہے اور اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث صحیحہ میں اسی طرح آیا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے وہ قابل گردن زدنی ہے خواہ وہ برسرِ پیکار ہو یا نہ ہو۔ مرتد، ارتداد کی وجہ سے واجب القتل ہے نہ کہ برسرِ پیکار ہونے کی وجہ سے۔

۲ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے والی یمن تھے ایک مرتبہ انکی ملاقات کے لئے معاذ بن جبلؓ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ان کے پاس ایک مرتد شخص قید کر کے لایا گیا ہے، معاذ جبلؓ نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ مرتد ہے، اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن گیا ہے، اس پر معاذ بن جبلؓ نے فرمایا، لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ ثلاث مرات فامر بہ فقتل (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، احمد) میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا فیصلہ ہے تین مرتبہ یہی کہا چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا (صحیح بخاری وغیرہ)

۳ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے اور باغی اور مفسدان کو قتل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت حضرت عثمانؓ نے دیوار پر چڑھ کر لوگوں سے یوں خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل اس وقت تک جائز نہیں کہ جب تک اس سے ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام سرزد نہ ہو جائے،، وہ تین کام یہ ہیں،،

زنی بعد احسان و کفر بعد اسلام و قتل النفس بغیر

حق،، شادی کے بعد زنا کرنا اور اسلام کے بعد کافر اور مرتد ہو جانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا (اور میں نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک بھی نہیں کیا ہے) (نسائی، ترمذی و ابن ماجہ) (گلدستہ تفاسیر ج ۲۔ ص ۳۳۱)

باب۔ کفر کی مذمت اور ایمان کی اہمیت

بزبانِ قرآن۔

اس باب میں بزبان قرآن کفر، شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے کہ کفر و شرک اتنا بڑا جرم ہے جس کے لئے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایمان بزبان قرآن۔ یعنی وہ آیتیں جن میں ایمان کا حکم دیا گیا ہے، یا جن میں ایمان پر فلاح و کامیابی کا ذکر ہے۔

کفر کی مذمت بزبان قرآن

قرآن پاک میں کئی سورتوں میں مختلف حالات و واقعات میں کفر کی مذمت کا تذکرہ ہوا ہے۔ ذیل میں چند آیات کو مختصر لکھا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

① **وَمَن يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (سورة بقرہ)**

تَرْجَمہ: اور جو کوئی تباہی کرتا ہے کفر کا ایمان کے عوض تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔

② **إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا (آل عمران)**
تَرْجَمہ: بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی اور ان کے لئے ہے عذاب دردناک۔

③ **وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (سورة المائدہ)**

تَرْجَمہ: اور جو کوئی انکار کرے گا ایمان سے تو یقیناً برباد ہو گئے اس کے عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

۴ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان فاولئک هم الظالمون (سورۃ توبہ)
ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر اور جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے تو یہی لوگ ہیں ظالم۔

۵ اولئک الذین اشتروا الضلالتۃ بالہدی فبارحت تجارتهم وما کانوا مهتدین (سورۃ بقرۃ)

ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مولیٰ گمراہی ہدایت کے بدلے سونا فح نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔

۶ ومن یرتد دینکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون (سورۃ بقرۃ)

ترجمہ: اور جو شخص پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر وہ مرجائے اور وہ کافر ہی ہو تو یہ لوگ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اور یہ لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان کی اہمیت بزبان قرآن

قرآن پاک میں کئی سورتوں میں مختلف حالات و واقعات کے تناظر میں ایمان کا تذکرہ ہوا ہے۔ ذیل میں چند آیات کو بمع مختصر تشریح کے لکھا جاتا ہے جس کے پڑھنے سے انشاء اللہ ایمان کی تازگی حاصل ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے۔

۱ الم ذالک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین الذین

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوَفَّقُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (سورة بقره)

ترجمہ: اس کتاب (قرآن مجید) کے منجانب اللہ حق ہونے میں کوئی شک
و شبہ نہیں اور یہ کتاب قرآن کریم متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے؛ ایمان
والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں (یعنی اللہ کو نہیں دیکھا، محمد ﷺ اور
دیگر انبیاء کو نہیں دیکھا، جنت، جہنم، ملائکہ، پل صراط اور قیامت کو نہیں دیکھا
مگر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب برحق ہیں) اور نماز قائم کرتے ہیں اور
جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتے
ہیں۔ اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب (قرآن
مجید) پر جو آپ ﷺ پر نازل کی گئی ہے اور ان کتب (سماوی) پر بھی جو
آپ سے پہلے (انبیاء) پر نازل ہوئی ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے
ہیں (کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب، جزا و سزا کے لئے زندہ
کیا جائے گا)۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ
ہیں پورے کامیاب (سورة البقره)

۷ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل
علی رسولہ ولکتاب الذی انزل من قبل (سورة النساء)

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے
رسول کے (ساتھ) اور اس کتاب کے (ساتھ) جو اس نے نازل کی اپنے
رسول پر اور اس کتاب کے (ساتھ) جو اس نے نازل کی پہلے (اس سے) اور

جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں (کے ساتھ) اور اس کی کتابوں (کے ساتھ) اور اس کے رسولوں (کے ساتھ) اور یوم آخرت (کے ساتھ) تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہونا دور کا۔

❶ قد افلح المومنون الذین هم فی صلواتهم خشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوۃ فعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العدو والذین هم لا مئنتهم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا یدخلون (سورہ مومنون)

ترجمہ: یقیناً فلاح پاگئے مومن۔ وہ لوگ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ وہ لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ وہ زکوۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا (کنیزوں) کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ تو بلاشبہ (ان سے جنسی خواہش پوری کرنے میں) وہ نہیں ہیں ملامت زدہ۔ پھر جو تلاش کریں سوائے ان کے تو یہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے اور وہ لوگ کہ وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں وارث وہ جو وارث ہوں گے فردوس (بہشت اعلیٰ) کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

❷ ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا برکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیاتنا وتوفنا مع الابرار (سورۃ آل عمران)

تَرْجَمَہ: اے ہمارے رب بلاشبہ ہم نے سنا ایک منادی (آواز دینے والے) کو وہ پکارتا ہے ایمان کی طرف یہ کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ چنانچہ ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لئے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں اور ہمیں فوت کر (موت دے) ساتھ نیک لوگوں کے۔

⑤ **والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (سورة والعصر)**

تَرْجَمَہ: قسم ہے زمانے کی بلاشبہ انسان البتہ خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیئے نیک اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔

اس نقصان سے بچنے کے چار طریقے

یعنی انسان کو خسارہ سے بچنے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے۔

- ① **اول اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ وہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے پورا یقین رکھے۔**
- ② **دوسرے اس یقین کا اثر محض قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ جوارح میں ظاہر ہو اور اس کی عملی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہو۔**
- ③ **تیسرے محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت نہ کرے بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے جب دو مسلمان ملیں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔**
- ④ **چوتھے ہر ایک کو دوسرے کی یہ نصیحت وصیت رہے کہ حق کے معاملہ میں اور شخصی**

و قومی اصلاح کے راستہ میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا تحمل کرنا پڑے پورے صبر و استقامت سے برداشت کریں۔ ہرگز قدم نیکی کے راستہ سے ڈگمگانے نہ پائیں۔ جو خوش قسمت حضرات ان چاروں اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کامل ہو کر دوسروں کی تکمیل کریں گے ان کا نام صفحاتِ دہر پر زندہ جاوید رہے گا۔ اور جو آثار چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے وہ بطور باقیات صالحات ہمیشہ ان کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

باب۔ ایمان بالغیب کے فضائل۔

اس باب کے اندر اُن احادیث کو مختصراً بیان کیا گیا ہے جن میں بن دیکھے ایمان لانے پر فضیلت آئی ہے۔ جیسے حدیث جبریل اور ایمان بالغیب کی حکمت۔

بن دیکھے ایمان کے فضائل

عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ وددت انی لقیتم اخوانی قال فقال اصحاب النبی ﷺ او لیس نحن اخوانک قال انتم اصحابی ولكن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی (رواہ احمد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہؓ نے عرض کیا؛ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے (احمد) ابوداؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آئے اور کہا اے ابو عبدالرحمن آپ نے ان آنکھوں سے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا ہاں، پھر اس نے کہا آپ نے اپنی زبان سے آنحضرت ﷺ سے کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا آپ نے اپنے ہاتھوں کو آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ شخص آنحضرت ﷺ کے شوق میں زار زار رونے لگا اور ایک حالت وجد اس کو پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا میں تجھ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں جو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنی تھی وہ یہ کہ آپؐ نے فرمایا ہے خوشحالی ہے اس کو کہ جو بغیر

دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ (ابوداؤد، گلدستہ تفاسیر ج ۱، ص ۵۱)

هل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين لم يروا التاريخ والسيرة، والسيرة النبوية، من رحمته صلى الله عليه وسلم وحبه لأمته أنه خص من آمن به واتبعه ولم يره بيزيد فضل وخير: ... (طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرار)

فصل: باب ما جاء فيمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره شروح صحيح البخاري .... قال: أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني ولم يروني يجدون الورق المعلق فيعملون ... أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يراني سبع مرات .... قال: طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني

وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال: "ولياتين على أحدكم زمان لأن يراني ... "والذي نفس محمد بيده لياتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من ... قال رسول الله: طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات (رورواه أحمد عن أبي أمية أن رسول الله قال: "طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع ...

ابو یعلیٰ اور حاکم میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی

اللہ عنہ نے فرمایا۔ کہ میں ایک دن ہمراہ آنحضرت ﷺ کے بیٹھا تھا، فرمایا کہ روبرو میرے بیان کرو تم۔ کہ بہتر ایمان کی قسموں میں سے ایمان کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایمان فرشتوں کا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کو ایمان سے کیا چیز منع کرنے والی ہے۔ جانتے ہو کہ فرشتوں کا اللہ کے نزدیک کیا رتبہ ہے۔ یعنی قرب جلال الہی کا ان کو میسر ہے۔ آدمیوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ، ایمان پیغمبروں کا۔ فرمایا کہ ایمان پیغمبروں کا کیا تعجب ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ساتھ رسالت اور اپنی نبوت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ آدمیوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ایمان ان لوگوں کا جو ساتھ انبیاء کے حاضر ہوئے اور دین کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا اور شہادت پائی۔ فرمایا کہ ایمان ان کا کیا عجیب ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی صحبت میں رہے اور طور و وضع (نبی کے معجزات سے بھری زندگی) کو دیکھ کر ایمان لا کر یقین حاصل کیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ: پس آپ ہی فرمائیں کہ ایمان کونسے فرقے کا افضل ہے؟ فرمایا کہ ایمان اس فرقے کا (افضل ہے) کہ ابھی اپنے باپ دادوں کی پشت میں ہیں اور وہ میرے بعد پیدا ہونگے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے اور مجھے انہوں نے نہیں دیکھا اور اسی قصہ کو طبرانی نے ابن عباسؓ سے اسی طریق سے روایت کیا ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ سفر میں صبح کو اٹھے اور فرمایا کہ پانی ہے؟ تاکہ وضوء کروں۔ تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس جگہ پانی نہیں۔ فرمایا کہ کسی کے پاس پینے کا پانی بھی ہے؟ صحابہ کرامؓ نے ایک آب خورہ (یعنی تھوڑا سا پانی) آپ ﷺ کے پاس حاضر کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی مبارک انگلیوں کو اس آب خورہ میں رکھ کر بلالؓ سے فرمایا کہ لشکر میں آواز دے تاکہ لوگ آئیں اور وضوء کریں۔ لوگ آتے رہے اور آپ ﷺ کی درمیان

انگلیوں سے وضو کرتے رہے اور پانی فوارہ کی طرح انگلیوں میں جوش مارتا تھا۔ اور ابن مسعودؓ تمام صحابہ کے درمیان سے پانی پینے میں مشغول تھے بار بار اس پانی کو نوش فرماتے تھے جب تمام لشکر وضو سے فارغ ہوا تو آنحضرت ﷺ اٹھے اور صبح کی نماز ادا فرمائی۔ بعد نماز صبح کے صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو مخلوقات کے درمیان کونسا فرقہ ہے کہ ایمان اس کے عجائبات میں سے ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے امر اور نہی الہی کو پہچانتے ہیں۔ ان کا ایمان تعجب خیز نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان پیغمبروں کا۔ فرمایا کہ پیغمبروں پر آسمان سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، پیغمبروں کو کیا ہوا کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان آپ ﷺ کے یاروں کا۔ فرمایا کہ میرے یاروں کا ایمان بھی تعجب خیز نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں ان کے درمیان موجود ہوں، اور ہر دم اور ہر لحظہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایمان دراصل اس گروہ کا تعجب خیز ہے جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میری تصدیق کی گواہی دیں گے اور یہی لوگ ہیں میرے بھائی اور تم میرے یار۔ اور ابوداؤد طیالسی نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص روبرو عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آیا اور کہا کہ اے ابا عبد الرحمن آپ نے آنحضرت ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا کہ ان زبانوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے آپ نے کلام بھی کیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے آپ ﷺ سے بیعت بھی کی؟ کہا ہاں۔ اس شخص کی حالت وجد کی سی ہو گئی اور کہا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہو، (کہ آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے آپ ﷺ سے مصافحہ کر کے بیعت کی ہے)۔ حضرت عبد اللہ

بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ خوشحال وہ شخص ہے کہ مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا اور خوشحال ہے اور پھر خوشحالی ہے اس شخص کے واسطے کہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان لایا۔ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرما رہے تھے کہ ایک جماعت میری امت سے میرے بعد ایسی پیدا ہوگی کہ میری محبت میں اس قدر فریفتہ ہوگی کہ اپنی اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے میرا دیدار حاصل کریں۔ (ملخص اردو ترجمہ تفسیر فتح العزیز حصہ اول)

عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ طوبی لمن آمن بی وراآنی مرة و طوبی لمن آمن بی ولم یرنی سبع مرار (رواہ احمد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؛ جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو سات بار مبارکباد (احمد)

ایمان بالغیب کی ایک عجیب حکمت

اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں خود کو دکھا دیتے تو اتنے انسان کا ہے کہ دوزخ میں جاتے کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے بعد کفر و فسق کی ہمت کسی کو بھی نہ ہوتی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پھر امتحان کا ہے کہ ہوتا اگر دنیا میں کوئی ممتحن پرچہ آوٹ کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ممتحن بڑا ظالم تھا کہ جن لڑکوں نے امتحان کی تیاری میں اپنا خون پسینہ گرایا تھا ان

کے ساتھ وہ لڑ کے بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے کچھ محنت نہیں کی تھی اس ممتحن نے ہزاروں کے خون اور پسینے کو رائیگاں کر دیا۔ اسی طرح اگر اللہ اپنے کو دکھا دیتا تو اللہ پر ظلم کا الزام عائد ہوتا کہ انبیاء اور شہداء جن کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے جنہوں نے بغیر دیکھے اللہ کے راستے میں اپنا خون بہایا تھا ان کا خون رائیگاں چلا جاتا حق تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حق تو ان لوگوں کو تھا لیکن اگر اللہ خود کو دکھا دیتا تو یہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا اور کافر و مشرک بھی اللہ کو مان لیتے اور بغیر ایثار و قربانی کے جنت میں چلے جاتے اور انبیاء و شہداء کی محنتیں اور کافرین کی نافرمانیوں کی جزا ایک ہی ہو جاتی دونوں کا درجہ مساوی ہو جاتا جو ظلم تھا اور جو حق تعالیٰ کی شان کے منافی ہے۔ (خزائن معرفت و محبت للشیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ)

باب۔ غیب کی تعریف، غیب کیسے کہتے

ہیں غیب کی حقیقت کے متعلق بحث پر۔

اس باب میں غیب کی تعریف، غیب کے معنی، غیب کی حقیقت، کونسا علم ذاتی ہے اور کونسا علم عطائی ہے، کس کا علم سب سے زیادہ ہے وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔

علم غیب کی جامع مانع تعریف

علم غیب وہ ہے جو بلا واسطہ اسباب ہو۔ جب بھی وہ بالواسطہ آئے گا تو حقیقی معنی میں علم غیب نہ ہوگا بلکہ علم غیب کی ہو بہو حکایت اور من وعن نقل ہوگی اور سب جانتے ہیں کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی ایک وسیلہ ہے بلکہ اولین وسیلہ ہے جس کے توسط سے علم بشریت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔

انسان کا علم ہر حال میں عطائی ہے

انسان خواہ مشاہدات کا علم حاصل کرے یا مخفیات کا چونکہ وہ اسباب عادیہ کا تابع ہے خواہ وہ حسی ہوں یا معنوی اس لئے اس کا علم ذاتی نہ ہوگا، عطائی ہوگا اور عطائی علم چونکہ اسباب عادیہ کے تحت ہوتا ہے اس لئے اس کے حامل کو عالم الغیب نہ کہیں گے۔ ہاں حق تعالیٰ شانہ کا علم تمام چیزوں کے متعلق خواہ کھلی ہوئی ہوں یا خفیہ چھپی ہوئی ہوں علم غیب ہوگا۔ کہ سارے اسباب سے بالاتر محض ذاتی ہے۔ جس میں عطائی ہونے کا شائبہ تک نہیں۔ (گلدستہ تفاسیر)

شریعت میں علم غیب کا مخصوص معنی

شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنی چھپی ہوئی یا غائب اشیاء کے جان لینے کے نہیں بلکہ اس علم کے ہیں جو عادی وسائل کے واسطے کے بغیر خود بخود حاصل ہو۔ یعنی وہ اسباب عادیہ سے غائب ہو اور جو انکے ذریعہ نمایاں نہ ہو۔

مثلاً ہم جو اس خمسہ کے ذریعہ محسوسات کا علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ یا مثلاً ہم نے سوچ بچار، عقل و تدبر اور فکر و نظر سے چند نامعلوم نتائج معلوم کر لئے جو بلاشبہ ہمارے لحاظ سے غیب تھے۔ لیکن نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ان نتائج کا ادراک ہمیں فکر و نظر اور سوچ بچار کے وسیلہ کے بعد ہوا۔ جو اس کام کے حاصل کرنے کے طبعی اسباب مانے جاتے ہیں۔ اور اسباب طبعیہ کے توسط سے جو علم حاصل ہوا اسے اصطلاح میں علم غیب نہیں کہا جاتا۔

یا مثلاً، تجربہ سے ہمیں بہت سی مخفی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو نا تجربہ کاروں کو معلوم نہیں ہوتیں۔ مگر پھر بھی ان مخفیات کے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیونکہ تجربہ خود آلات علم میں سے ہے۔ جو عادات تجرباتی علوم کے لئے بطور سبب اور وسیلہ کے استعمال ہوتا ہے۔

یا مثلاً، اہل اللہ اور اولیائے کرام کو کشف والہام کے ذریعہ کسی بات کا علم ہو جائے جو یقیناً ایک مخفی امر تھا تو لغتاً تو اسے علم غیب کہہ سکیں گے کہ غیبی امور کا انکشاف ہوا۔ لیکن شرعاً علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ کشف والہام بھی بہر حال حصول علم کا ایک قدرتی اور عادی وسیلہ ہے جو مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ

بڑے بڑے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

یا مثلاً، انبیاء و رسل اگر وہ غیب کی باتیں امت کو بتاتے ہیں تو نہ اس لئے کہ یہ غیب ان کی ذات میں تھا اور نہ از خود اس پر ازل سے مطلع تھے بلکہ اللہ کے بتانے اور سکھانے پر انہوں نے غیبی حقائق پر اطلاع پائی اور اطلاع دی اس لئے انبیاء کرام کے علم کو علم الغیب نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ ان کا یہ علم بالواسطہ ہے نہ کہ بلا واسطہ۔

یا مثلاً، علم نجوم، منجم، جفار، رمال، کاہن، طبیب، پامسٹ وغیرہ بہت سی پیشین گوئیاں کرتے اور مستقبل کی ضرر میں اپنے علم و مہارت اور ظن و تخمین سے دیتے ہیں۔ یہ لوگ فنی طور پر قواعد فن سے استدلال کر کے ان معلومات تک پہنچتے ہیں جو ظن و تخمین کی حدود سے آگے نہیں بڑھتیں اور سب جانتے ہیں کہ ظنی امور جیسے اتفاقی طور پر واقعہ کے مطابق ہو سکتے ہیں ایسے ہی خلاف واقعہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، تو ایسے علم کو بھی علم غیب ہرگز نہیں کہا جائے گا اس لئے کہ یہ بالواسطہ ہے نہ کہ بلا واسطہ۔
(ملخص از گلدستہ تفاسیر)

آنحضرت ﷺ کا علم بے نظیر و بے مثال ہے

مگر اس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمام کائنات جن و بشر اور روح و ملک میں سب سے وسیع تر سب سے زیادہ اور بے نظیر و بے مثال علم حضرت اعلم الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ﷺ ہی کا ہے۔ عالم میں نہ اتنا بڑا عالم باللہ اور عارف حق پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اگر کوئی حضور کے اس علم کی عظیم وسعت و کثرت اور زیادت و جامعیت میں شک کرے اور آپ کے علم الخلاق ہونے میں اس کو تامل ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لیکن اس یقینی اور ناقابل تامل علم عظیم کی وسعت ثابت کرنے

کا طریقہ یہ ہرگز نہیں کہ رسولوں کو خدا کہا جائے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے۔ اور انہیں ذرہ ذرہ کا علم اور ماکان و مایکون کا جاننے والا کہہ کر ان کے علوم ہدایت و اصلاح میں زید، عمر، بکر، کی خانگی جزئیات، دنیا بھر کے انسانوں کے تمام ذہنی و سواس و خطرات اور حوادث عالم کے روزمرہ کے تمام افسانے ان کے علم کا جزو قرار دے دیئے جائیں کہ اس سے نہ صرف سلیم طبع ہی انکاری ہیں بلکہ خود جناب رسول ﷺ بھی انکار و اعراض فرما رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ جزئی جزئی قصے اور دور از کار معلومات آپ کے ظرف علم میں بھرے جائیں (گلدستہ تفاسیر)

اول، آخر، ظاہر، باطن سب اللہ ہی اللہ

هو الاول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر
ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء

وہی (اللہ) اول ہے اس سے قبل کوئی شے نہیں، وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی ظاہر ہے اس سے اوپر اور نمایاں کوئی شے نہیں، وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شے نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اول، آخر، ظاہر و باطن ہے، جس میں صفات کمال بھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اس کی ذات سے صادر ہو رہی ہیں۔ منبع کمال خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے خروج نہیں ہے بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملی ہے کہ وہ اس سے اسی طرح پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شعائیں پھوٹی ہیں۔ پس جیسے سورج کی عزت کرنوں سے نہیں بلکہ کرنوں کی عزت سورج سے ہے کہ اس سے واسطہ ہیں ایسے ہی علمی اور عملی کمالات سے اسے عزت نہیں ملی بلکہ ان کمالات کی عزت اس لئے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں اور اس سے سرزد شدہ ہیں۔ (گلدستہ تفاسیر)

علم غیب صرف اللہ کے لئے ہے

ارشاد خداوندی ہے۔

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في لبر والبحر
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمت الارض
ولا رطب ولا يابس الا في كتب مبين (سورة الانعام)

اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے اور جو کچھ خشکی اور تری
میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے زمین کے نیچے
اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح
طور پر لکھی ہوئی نہ ہو۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله
وما يشعرون ايان يبعثون

اے پیغمبر آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا آسمان و زمین کی
غیب اور پوشیدہ چیزوں اور احوال کو سوائے اللہ کے اور وہ (انسان) نہیں
جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کان و ما یکن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ خاصیت
اللہ تعالیٰ کی ہے نہ کہ کسی مخلوق کی بلکہ مخلوق کا علم جس قسم کا بھی ہو وہ عطائی ہے۔ چونکہ
اللہ رب العزت کی ذات ذات و صفات میں ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ تو جو
کان و ما یکن کا علم غیر اللہ کے لئے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا وہ شرک کے اندر
داخل ہوگا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ان الشرك لظلم

عظیم۔ کہ بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔
 ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (سورۃ نساء)
 بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے شرک کے علاوہ جس (گناہ)
 کو چاہے معاف فرمادیں۔

اللہ تعالیٰ شرک جیسے ناقابل معافی جرم سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین۔ تو
 حاصل کلام یہ ہوا کہ پس ذات خول نہیں ہے کہ صفات اس میں پانی کی طرح بھری ہوئی
 ہیں بلکہ صمد ہے ٹھوس ہے کہ ہر کمال ذات کا جوہر ہے جو ذات سے سرزد ہو رہا ہے اس لئے
 غیب اس کی ذات کا جوہر ہے کسی کا داخلی یا خارجی یا اوپر نیچے کے وسیلے یا سبب سے
 حاصل شدہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ذات خود بذاتہ عالم الغیب ہے تو علم غیب اصل میں
 ذات حق کی چیز ہوئی کسی غیر کی نہ ہوئی۔ کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہوگا اس کے واسطہ
 سے ہوگا اور ظاہر ہے کہ علم کا اس کے واسطہ سے آنا ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا نہیں
 جیسے بلا واسطہ از خود ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا ہے۔ (ملخص از گلدستہ تقاسیر)

صرف اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے

یعنی (علی غیبہ) کے کلمہ سے غیب کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرما کر اور
 بالفاظ دیگر غیب کو اپنی ذاتی چیز بتلا کر واضح فرما دیا کہ وہ اطلاع دہندہ غیب اور عالم
 غیب اس لئے ہے کہ اس نے کسی سے اطلاع پا کر غیب کی اطلاع نہیں دی اور وہ کسی
 کے بتائے، سکھائے سے غیب دان نہیں ہوا بلکہ غیب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے، اور وہ
 بذاتہ عالم الغیب ہے۔

باب۔ شرک اور اس کی مذمت

شرک یہی نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنی ذات و صفات کے لئے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں پر بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں انہیں غیروں کے آگے بجالایا جائے؛ مثلاً ہر قسم کا رکوع، سجدہ اللہ کے لئے خاص ہے۔ اسی طرح منّت، قربانی اللہ کے نام پر کی جائے گی۔ اسی طرح مشکل وقت میں پکارنا اور ہر جگہ حاضر، ناظر، عالم الغیب، مختار، کل، حاجت روا، مشکل کشا، وغیر ذلک، یہ مخصوص ہیں ایک اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہر عیب، نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اور مذکورہ صفات میں اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ کرنا یعنی پورا نہیں بلکہ کچھ حصہ کرنا، جاننا یہ سب شرک کی مختلف شکلیں ہیں جبکہ رکوع، سجدہ صرف اللہ ہی کی ذات اقدس کے لئے مخصوص ہے، قربانی اسی اللہ کے لئے کی جاتی ہے، منّت بھی اسی اللہ کی مانی جاتی ہے، مشکل وقت میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے وہی ہر جگہ حاوی و نگران ہے اور ہر طرح کا تصرف و اختیار اسی کے قبضے میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صفت غیر اللہ میں بھی مانی جائے تو یہ شرک ہے۔ گویا اس کو اللہ سے چھوٹا ہی سمجھا جائے اور اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ ہی مانا جائے پھر اس معاملہ میں نبی، ولی، فرشتے، جن، شیطان، بھوت وغیرہ سب برابر ہیں، جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا۔ (تقویۃ الایمان)

شرک کی قسمیں

وجوہ شرک دو ہیں

① الجہل عن المسائل الشرعیۃ

(مسائل شرعیہ سے جہالت۔)

② والتجاوز عن الحد الشرعی فی الحب والتعظیم

(کسی کی محبت اور تعظیم میں حد و شرعیہ سے تجاوز کرنا)

اسی طرح شرک کی دو قسمیں ہیں 1 اعتقادی 2 فعلی۔

پھر شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں

① شرک فی الدعاء ② شرک فی العلم ③ شرک فی التصرف ④ شرک فی العبادۃ۔

تفصیل یہ کہ اگر کسی کو مافوق الاسباب (یعنی بغیر اسباب کے) دور سے پکارا جائے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اگر دور سے پکارتے ہیں یہ شرک فی الدعاء ہے۔ اور اگر اس کی نذر و نیاز دیتے ہیں تو یہ شرک فی العبادۃ ہے۔ اور اگر یہ خیال و عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مجھے نفع یا نقصان دے سکتے ہیں تو یہ شرک فی التصرف ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دور سے وہ مجھے جانتے ہیں، میرے حالات سے وہ باخبر ہے تو یہ شرک فی العلم ہے۔

مشرک یہ سارے کام کرتا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے کون کون سی چیزوں کو اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمائی ہیں تاکہ ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسی چیزیں بے شمار ہیں ہم یہاں چند چیزوں کو بیان کرنے پر اکتفا کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مدد سے دوسری باتیں بھی سمجھ لیں۔

سب سے پہلے شرک کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی؟

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ آلِبَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُوْعًا وَلَا يَغُوْثَ
وَيَعُوْقَ وَنَسِرَآقَالَ هٰذِهِ اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَلَمَّا
هَلَكُوْا وَجِيَ الشَّيْطٰنُ اِلٰى قَوْمِهِمْ اَنْ اَنْصِبُوْا اِلٰى مَجَالِسِهِمْ الَّتٰى
كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ فِيْهَا اَنْصَابًا وَّسَبُوْا اَسْمَاءَهَا حَتّٰى اِذَا هَلَكَ اَوْلٰئِكَ
وَنَسَخَ الْعِلْمَ عِبْرَتَ (تفسير ابن كثير سورة النور)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہے،،
انہوں نے کہا ہرگز مت چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو،، وُد، اور سُوْع کو اور نہ
یغوث اور نہ یعوق کو اور نہ نسر کو (یہ بتوں کے نام ہیں) اس آیت کے بارے میں کہتے
ہیں یہ سب قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان
نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ صالح لوگ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں بطور یادگار
پتھر نصب کرو اور اس پتھر کو ان کے نام سے پکارو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ
لوگ بھی مر گئے اور ان سے علم اٹھ گیا تو ان کی اولاد نے ان پتھروں اور یادگاروں کی
پرستش شروع کر دی۔،،

ایسے ہی روایت ابن جریر محمد بن قیس سے بھی ہے۔،، بہت سے لوگ صالحین
(وُد، سُوْع، یغوث، یعوق، نسر) کے تابعین تھے۔ اور ان کی پیروی کیا کرتے تھے
جب یہ صالحین وفات پا گئے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ان کی
تصویریں بنا کر رکھ لیں تو ان کی تصویروں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی
محبت کا ولولہ اور شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان صالحین کی تصاویر بنا کر رکھ
لیں۔ جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان کے بعد کی نسل آئی تو شیطان نے انہیں یہ
سمجھایا کہ تمہارے ابا و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان ہی کے وسیلے
سے بارش ہوا کرتی تھی،۔ چنانچہ وہ ان کی عبادت میں لگ گئے۔،، (فتح

(المجید، ص ۲۲۲)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:،، پہلے پہل جن لوگوں نے ان کی تصاویر بنائی، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی تصاویر سے ان کی یاد آئے گی اور ان کے اعمالِ صالحہ یاد آئیں گے۔ یہ تصاویر ان جیسے اعمالِ صالحہ اور امورِ خیر پر اکسائیں گی۔ اور زیادہ سے زیادہ نیکی کا سبب بنیں گی، ان کی قبروں کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کریں گے۔ پھر ہوا یوں کہ جب اگلی نسل آئی تو وہ اصل بات بھول گئی اور ان تصاویر کا اصل مقصد ان کے ذہنوں سے فراموش ہو گیا۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے ابا و اجداد ان تصاویر کی تعظیم و عبادت کیا کرتے تھے۔ (چنانچہ وہ بھی کرنے لگے) (فتح المجید ص ۲۲۳)

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:،، شیطان قبر کے پوجاریوں کے دل میں ہمیشہ یہی بات القا کرتا رہا کہ قبروں پر عمارت اور قبے بنانا اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا (اعتکاف کرنا)،، انبیاء و صالحین کی محبت کا مظہر ہے۔ ان کے ہاں جا کر اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول و مستجاب ہوتی ہے۔ جب وہ یہاں تک آگئے تو اب یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ اگر ان کو وسیلہ ٹھہرا کر دعا کرو گے اور ان کے نام کی قسم دیکر اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب یہ بات ان کے ذہن نشین ہو گئی تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تم براہ راست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں سے دعا مانگو اور ان کو اپنا شفاعت کرنے والا سمجھو۔ ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاؤ، چراغاں کرو، ان کا طواف کرو اور ان کو بوسے دو اور دور دور سے ان کی زیارت کو آؤ جیسا کہ حج کو سفر کیا جاتا ہے اور یہیں پہ آ کے جانور بھی ذبح کرو۔ نمک رکھ کر چاٹو، مٹی اپنے جسم پر ملو۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو شیطان نے ان کو گمراہی کے

اس درجے سے دوسرے درجے پر منتقل کر دیا اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کو بھی ان کی عبادت کی طرف بلائیں اور ان قبروں پہ آ کے عبادت کے اعمال بجالائیں (تہوار اور عرس منائیں) چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اعمال ان کی دنیا کے لئے بھی بہت مفید ہیں (مالا مال ہو گئے) اور آخرت میں بھی۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو شیطان انہیں یہاں تک لے آیا کہ وہ کہنے لگے جو شخص ان اعمال سے روکے وہ بزرگوں کے مراتب عالیہ کا منکر ہے، گستاخ ہے، ان کی شان میں کمی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اہل توحید پر غضبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ان کے دل اڑنے لگتے ہیں، بلکہ ان اہل توحید کو گمراہ اور غلط سمجھ کر ان سے جھگڑتے رہتے ہیں۔

دین ابراہیمی کے بعد عرب میں بت پرستی کس طرح پھیلی؟

دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا۔ پورے ملک میں بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے۔ ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا، یہ خدا کے ساجھی اور ہمارے سفارشی ہیں۔ یہی حاجات روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی ان ہی سے کرتے اور مراویں بھی ان ہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بے زار۔ لیکن یہ لوگ ان کو بالکل ہی بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم ہی نہیں ہو گیا۔ اس میں بھی زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں۔ تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔

یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ ہوا کیسے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم اور

اسمعیل علیہما السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ چونکہ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی۔ اس لئے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی۔ اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے، وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے۔

اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لئے، چاہے کاروبار کے لئے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا، اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک ہی نہ رہی۔ بلکہ جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے۔ حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ بہت تیزی سے پھیلا۔ وہ یہ کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے وہ ان کو آسمان سے آکر ٹوٹے ہوئے تاریں تصور کر کے متبرک سمجھنے لگے کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں۔

اب نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں یہاں تک کہ پتھر روں کو متبرک اور معبود سمجھنے کا عقیدہ پختہ ہو گیا۔ اب جو بھی اچھا یا کسی مخلوق کی مشابہ پتھر مل جاتا۔ اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔

پھر ایک قدم اور آگے بڑھے۔ وہ یہ کہ خود پتھروں کو تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے۔ جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منسوب کرتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجنا شروع کر دیتے، عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھایا کرتے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔

مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لُحی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا۔ دیکھا کہ لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ اچھا معلوم ہوا اور ایک بُت منت سماجت کر کے ساتھ مکہ لایا۔ اور پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور ناکمہ بھی تھیں۔ یہ چاہ زمزم پر نصب تھیں۔ جو اس وقت پٹ چکا تھا۔ بہترے تو اس کے نام تک سے نا آشنا تھے۔

یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں، جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً:-

عزلی؛ یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔

لات؛ طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔

منات؛ مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔

وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے نمرود جیسے ظالم بادشاہ کا تن تنہا اللہ کے بھروسے پر ان کے تمام تر بتوں کو توڑ کر تہس نہس کر کے مقابلہ کرتے ہوئے آگ نمرود میں گئے۔ اللہ کی مدد سے چالیس دن گزار کر صحیح سلامت نکل آئے۔

یہ وہی گھر تھا جسے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے بڑی آرزوں اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اس لئے بنایا تھا۔ تاکہ یہ توحید کا مرکز رہے۔ رب العلمین کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا تو یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا۔

وہ عظیم باپ جو بت شکن تھا۔ اس کی اولاد بت پرست بنی۔ (ملخص از

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

حقیقت شرک۔

اشیاء اپنے اضداد (مخالف و مقابل) کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، معرفت توحید حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں شرک کی حقیقت بھی معلوم ہو۔ شرک کی تین قسمیں۔

۱۔ ربوبیت میں شرک

اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ (ا) شرک تعطیل، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو معطل ٹھہرا دینا۔ اس سے مراد بعض گمراہ فلسفیوں کے نظریات ہیں جو اس کائنات کی ابدیت کے قائل ہیں (یعنی یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لئے رہے گی، ان کا یہ دعویٰ باطل اور غلط ہے اس لئے کہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ وجود باری تعالیٰ کے ہی منکر ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر قرار پا چکے ہیں) ان میں بعض لوگ وحدت وجود کی آڑ میں خالق و مخلوق اور رب و عبد کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔

(ب) یہ شرک کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت کو تو معطل نہیں ٹھہرایا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور خدا کا وجود مان لیا جاتا ہے۔ مثلاً، نصاریٰ جو کہ تثلیث (یعنی تین خداؤں کے قائل ہیں۔ باپ خدا، بیٹا حضرت عیسیٰ، بیوی مریم) یا مجوس جو کہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک الہ خیر کا اور ایک الہ شر کا، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کی ارواح کو اللہ کی ربوبیت کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ

بزرگوں کی روحیں ان کی حاجات کو پورا کرتی ہیں۔

۲ توحید اسماء و صفات میں شرک

اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ (۱) پہلی قسم یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کس طرح سے تاویل کی جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا میرے دیکھنے کی طرح ہے یا اس کا عرش پر مستوی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں تخت پر بیٹھتا ہوں۔ کیونکہ عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے مگر وہ جسم اور احتیاجی سے پاک ہے اس لئے کہ یہ صفات محتاج ہونے پر دلالت کرتی ہیں جبکہ اللہ صمد، بے نیاز، غنی، سب سے بے پروا، کسی شے کا محتاج نہیں۔

(ب) اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو جھوٹے خداؤں پہ منطبق کیا جائے جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ لات و عزیٰ کو الہ عزیز قرار دیا کرتے تھے۔

۳ توحید الٰہیت یا توحید عبادت میں شرک

یہ شرک، اکبر ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ان افعال میں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مخصوص ہونی چاہئے غیر اللہ کو شریک کیا جائے خواہ اس غیر اللہ کو خدا نہ مانا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔، (۱) ایک قسم یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے ویسے ہی کسی نبی یا ولی یا غیر اللہ سے دعا مانگی جائے یا ایسے ہی دوسرے اعمال مثلاً شفاعت، محبت، خوف، و امید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے۔

(ب) دوسری قسم جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی

کی کی جائے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، بلکہ ریاکاری ہو یا تصنع ہو یا طلب جاہ و مال کا بہانہ بنائے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے۔ **من صلی یوائی فقد اشرک، ومن صام یوائی فقد اشرک۔**، جس نے ریا، دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی یا روزہ رکھا اس نے یقیناً شرک کیا۔

شرک کے اسباب

درج ذیل میں شرک کے چند اسباب کو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ کیسے اور کونسے اسباب کو اختیار کرتے ہیں جن کے ارتکاب سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ شیطان جو بنی آدم کا ازلی دشمن ہے وہ کیسے اور کس طرح لوگوں کو توحید سے ہٹا کر شرک جیسے ناقابل معافی جرم اور سب سے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔

① شرک کا پہلا سبب؛ بزرگوں کی تعظیم و محبت

میں غلو یعنی حد شرعی سے تجاوز کرنا ہے

تاریخ انسانی بتلاتی ہے کہ توحید سے ہٹنے اور شرک میں گرفتار ہونے کا سب سے بڑا سبب اولیاء اور صالحین کی تعظیم میں انتہاء پسندی ہے۔ یعنی بزرگوں کی تعظیم اور محبت میں خلاف شرع اس قدر گرفتار ہونا کہ جو شرعی حدود سے بھی متجاوز ہو شرک کا سب سے بڑا اور پہلا سبب ہے۔ یہی محبت شخصیت پرستی اور یادگار پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی محبت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندے سے خدا کا رتبہ دے دیا۔ کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا ادب احترام نہ ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر**

کبیر نافلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت و اکرام نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ جب بڑوں کی عزت و احترام کا حکم ہے تو صلحاء اور اولیاء اللہ کیا کہنا۔ حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ**۔ جو کسی ولی کو اذیت دے (گالی دے، گستاخی کرے) اس کو میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے۔

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔،، خبردار (سن لیں اور سمجھیں) بے شک قیامت کے دن اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہونگے۔“ اس لئے بزرگانِ دین نے فرمایا۔

با ادب بانصیب۔۔۔۔۔ بے ادب بے نصیب۔۔

مگر اس سب کے باوجود بھی دین کے اندر غلو، یعنی حدودِ شرعیہ سے تجاوز جائز نہیں۔ اس لئے کہ پھر یہیں سے شرک جنم لیتا ہے۔ شرک میں سب سے زیادہ وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو صلحاء اور بزرگوں کی خلافِ شرع ایسی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن آدابِ محبت سے واقف نہیں ہوتے۔ جبکہ **الدین کلہ ادب**،، شریعتِ آدابِ محبت کا ہی دوسرا نام ہے (اس محبت و تعظیم میں حدودِ شرعیہ سے تجاوز کرنے کو قرآن مجید میں،، غلو فی الدین،، کا لقب دیا گیا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ **یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم (انساء)** اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو (انتہا پسندی) سے کام نہ لو۔،، چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ **لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم (بخاری)** میری مدح میں اس طرح سے مبالغہ (حدِ شرعی سے تجاوز) نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم

کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا۔ (بخاری)

یہیں سے پھر آہستہ آہستہ شیطان انسانیت کے سامنے ان کے شرکیہ اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور پھر خلق خدا کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جبکہ شرک وہ بڑا گناہ اور عظیم جرم ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲ شرک کا دوسرا سبب درمیانی واسطے

شرک کا بہت بڑا سبب مشرکین کی یہ ذہنی اختراع بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک براہ راست پہنچنا تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے بہت وسیلے اور واسطے اختیار کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ وہ انبیاء اور صلحاء اور اہل قبور کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واسطہ یا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔ قرآن مجید میں ہے،،
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء مانعہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی (سورۃ زمر)،، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور کارساز بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں۔،،

پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ درمیانی واسطے بذاتِ خود خدا بن جاتے ہیں۔ آپ درج ذیل کے شعر سے ملاحظہ فرمائیے۔،،
اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے
ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمدؐ سے

اس سلسلے میں ایک اور گمراہی یہ ہے کہ درمیانی واسطوں کو شفاعت و مغفرت کا یقینی سبب سمجھا جاتا ہے۔ ذہنیت ملاحظہ ہو۔ کہتے ہیں؛

شعر۔،،

پکڑے خدا اور چھڑائے محمدؐ
جو پکڑے محمدؐ چھڑا کوئی نہیں سکتا

یعنی سب کچھ اختیارات اب محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے جب محمد رسول اللہ ﷺ چاہیں گے تو بخشوا لیں گے اور اگر محمد رسول اللہ ﷺ کسی کو پکڑنا چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اب آئیے درج ذیل آیات پہ کچھ غور کر لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے۔،
من الذی یشفع عنده الا باذنه (بقرہ)

کون ہے جو اس (اللہ) کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔،
ارشاد ربانی ہے۔،

ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون
هو لاء شفعاءنا عند الله (سورہ یونس)

اور اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا یہ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کرنے والے ہیں۔، اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ (ارشاد ربانی ہے۔)

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له
الرحمن وقال صواباً (سورہ نباء)

جس روز روح (جبریلؑ) اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوا اس کے جسے رحمن اجازت دے اور وہ بھی ٹھیک بات کہے۔) اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن انبیاء، صلحاء، نیک لوگ اللہ رب العزت کی اجازت

سے گناہگاروں کی سفارش کریں گے۔

لیکن ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے ہاں کوئی شفاعت بھی اس کی اجازت کے بغیر کام نہیں آتی۔

دیکھئے جب جلیل القدر نبی ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔،، قرآن مجید میں ہے: **لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (ممتحنہ)**، (اے ابا) میں ضرور بالضرور آپ کے لئے مغفرت طلب کروں گا لیکن اللہ کے حضور (میں آپ کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا) میرے بس میں کچھ بھی نہیں۔،،

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی تو یوں وحی نازل ہوئی۔،،

**استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة
فلن يغفر الله لهم (سورہ توبہ)**

تم ان کے لئے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لئے ستر (۷۰) دفعہ بھی مغفرت مانگو تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہرگز نہ کرے گا۔،، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔،، رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين،، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يُنوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح**۔ اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں اس کے کام ہیں خراب۔ پھر فرمایا: **ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم**

مغرقون،، اور نہ بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں یہ بیشک غرق ہوں گے۔ تو ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے مگر کچھ نہیں کر سکے۔

حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم ﷺ حوضِ کوثر پر اپنی امتیوں کو حوضِ کوثر کا پانی پلائیں گے مگر کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ آپ ﷺ اور ان کے درمیان حائل آجائے گی۔ آپ ﷺ فرمائیں گے کہ یہ تو میری امتی ہیں۔ مگر ارشاد ہوگا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کچھ بدعات کا اضافہ کیا ہے۔ لہذا دین جو مکمل ہو چکا ہے اس کا مل دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سفارش اللہ ہی حکم سے ہوگی وہ بھی جن کے بارے میں رب العالمین کی طرف سے اجازت مل جائے۔

۳ شرک کا تیسرا سبب صاحب کشف بزرگوں

میں خدائی شائبہ سمجھنا

شرک کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں سے کشف و کرامات صادر ہوتی ہیں (اس زمین پر صاحب کشف اور باکرامت بزرگ، صلحاء موجود ہیں جن کی ساری زندگی پورے دین پر عمل کرنے میں سنت کے مطابق گزرتی ہے۔ اور وہ ایک لمحے کے لئے بھی اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوتے۔ بزرگوں کے ہاتھ جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ ان کا ذاتی فعل نہیں ہوتا کہ جب چاہے اور جس طرح چاہے صادر کر دے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے کہ جب کسی اپنے نیک ولی، بزرگ کے ہاتھ سے صادر فرما دے۔ کبھی کبھار خرقِ عادت ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت صدر ہوتی

ہے یا بعض بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے) مگر ان کی نسبت لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ خود خدا تو نہیں ہے لیکن ان میں کچھ نہ کچھ خدائی کا شائبہ ضرور ہے اور ادھر یہ طاغوتوں کا ٹولہ ہے جو، جو گیوں کی سی ریاضتیں کرتے ہیں۔ قوت ارادی سے متعلق خاص ریاضتوں، منتر، ٹوٹکے اور اعمال سحر سے اپنے آپ کو فوق البشر ثابت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکا لیتے ہیں۔ اگر کشف (یعنی دیکھنا) ہی بزرگی کا معیار ہوتا تو جنگ بدر میں صحابہ کرامؓ کو فرشتے اترتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ لیکن شیطان کو نظر آرہے تھے۔ قرآن مجید میں ہے:-

و اذین لهم الشیطن اعمالهم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس وانی جار لک فلما تراءت الفئتن نکص علی عقبیہ وقال انی برئ منکم انی ارئ مالاترون انی اخاف الله والله شدید العقاب (سورہ انفال)

، ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔،

اب کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان جسے وہ کچھ نظر آیا جو صحابہ کرام کو نظر نہ آ سکا کیا صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ بزرگی رکھتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صیاد نامی ایک کاہن تھا اور حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس نے فن کا مظاہرہ کیا لیکن وہ اسلام نہیں لایا وہ دوسروں کو ان کے دل کی باتیں بتا دیا کرتا تھا، کیا اسے بھی اولیاء اللہ کی صف میں شمار کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن صیاد کا ہن نے یہ کہا کہ آپ اپنے دل میں کوئی بات چھپائے، میں بتا دوں گا۔ آپ نے اپنے جی میں سورہ دخان کا خیال فرمایا اور ابن صیاد سے فرمایا کہ میں نے ایک بات اپنے دل میں چھپائی ہے تم بوجھو کیا ہے؟ ابن صیاد نے کہا،، الدخ، الدخ،، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اخسأ فلن تغدو قدراك،، تو رسوا ہو اپنی حد سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔،، (صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۹۷)

اسی طرح کسی شخص کی دعاؤں کا کثرت سے قبول ہونا بھی ولایت کی دلیل نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے (خواہ وہ کافر فاسق ہی کیوں نہ ہو) حقیقت یہ ہے کہ ولایت اور بزرگی کا معیار تمام تر اوامر پر عمل کرنا اور تمام نواہی سے بچنا یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مرثنا ہے اور ان کا اتباع ہی اصل دین ہے یعنی اللہ کے حکموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہی اصل دین اور سب سے بڑی بزرگی و کرامت ہے بزرگانِ دین اس پر قائم رہتے ہیں۔ جبکہ اس سے انحراف ہی شرک کا سب سے بڑا سبب ہے۔ شعر

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

۴۷ شرک کا چوتھا سبب صفاتِ الہیہ میں شرک

گزر چکا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں جن میں اس کا کوئی شریک

نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ مثلاً کائنات کے اُمور میں تصرف اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل ہے اور ان کو الہ کی طرف سے اتنی قوتیں اور اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی صفات کی غیر اللہ سے نفی کرتے ہوئے اپنے لئے خاص کر دیئے ہیں۔ دیکھئے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبِ لَا اسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف)

اے نبی! تو کہہ دے میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور بُرے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں امانت دار لوگوں کو۔،،

ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر حضور ﷺ تشریف فرما تھے۔ انصار کی چند لڑکیاں گارہی تھیں گاتے گاتے انہوں نے یہ مصرعہ پڑھا:۔ **وَفِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍّ**،، ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ رسول اکرم ﷺ نے فوراً منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو پہلے گارہی تھیں (صحیح بخاری)،۔۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی غیب کا علم نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہوگا یہ صفت خاص ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لئے آپ ﷺ نے ان بچیوں کو منع فرمایا۔

شرک فی الصفات اور علم غیب کا مسئلہ

وہ مسئلہ جس کا نتیجہ انتہاء درجے کی بت پرستی اور بدترین شرک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ توحید اسماء و صفات پہ ایمان نہ ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات ہیں جن میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہ غیر اللہ کو اس کا شریک کر دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر انبیاء، اولیاء یا ملائکہ کو علم غیب کی صفت سے متصف سمجھ لیا جائے تو یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد شرک کی اس خطرناک قسم میں گرفتار ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو علم غیب حاصل ہے۔ ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے بلکہ یہ علم ان کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے لئے انہیں کسی ذریعہ و وسیلہ کی محتاجی نہیں۔ یہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں،، عالم ماکان و مایکون،، (جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم رکھنے والا) یعنی کلیۃً علام الغیوب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضور ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعہ وحی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھئے قرآن مجید اس معاملہ میں کس قدر وضاحت سے اپنا موقف بیان کرتا ہے۔،، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔،،

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (سورۃ انعام) اور خدا کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔،، قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ (انعام) اے پیغمبر کہہ دو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔،، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ (سورۃ نمل)

(اے پیغمبرؐ) کہہ دے کہ خدا کے سوا آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہ لوگ جو انبیاء، اولیاء یا اہل قبور کے صاحب تصرف، مختارِ کل اور عالم الغیب کے ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو مندرجہ ذیل آیات پر غور کرنا چاہئے اور پھر اپنے ایمان کی صحت کا جائزہ لینا چاہئے۔

”قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما راء اللہ ولو کنتم اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون (الاعراف)

اے نبیؐ تو کہہ دے میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور بُرے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں امانت دار لوگوں کو۔

قل ما کنتم بدعاً من الرسل وما انا الا نذیر مبین (الحقاف)

ان سے کہو میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔

یہی حال اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا بھی ہے۔ لوگ اس میں بھی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اور اس شرک فی الصفات والاسماء کے مرتکب ہوتے ہیں۔ علم غیب کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ ہاں اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے جب بھی جتنا چاہے اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام گھر کے قریب کنویں میں پڑے

رہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو۔ اور اگر وہ چاہے تو اسی بیٹے کی قمیص کی خوشبو مصر سے کنعان پہنچا دے۔ وہ چاہے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیڑھ ہزار سال بعد پیش آنے والے واقعات کا علم عطا فرما دے اور چاہے تو انہیں ان کی اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں پورے ایک ماہ تک صحیح صورتِ حال معلوم نہ ہو سکے یہاں تک کہ سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پر مہر قرآن ثبت ہوئی۔ بالفاظ دیگر علم غیب کسی بھی شخص کی ذاتی صفت نہیں بلکہ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے علم عطا فرما دے۔ مگر یاد رہے کہ یہ حقیقت میں علم غیب نہیں اس لئے کہ یہ علم وحی کے ذریعے سے عطا ہوا ہے جو اسباب علم میں سے سب سے بڑا سبب ہے۔

اصل نزاع

توحیدِ عبادت (الوہیت) ہی وہ مسئلہ ہے جو اہل مکہ اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باعثِ نزاع بنا۔ اس لئے کہ اہل مکہ یعنی کفار مکہ توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصل انکار توحید الوہیہ سے تھا اور اسی توحید پہ وہ تعجب کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے۔ اجعل الالهة الها واحدا ان لهذا لشیء عجاب (سورہ ص)، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنے دیا، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔،، اس لئے کہ ان کا انکار اس توحید سے تھا جس کا افعالِ عبادت سے تعلق ہے وہ افعالِ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے۔ افعالِ عبادت کیا ہیں۔ دعا، نذر و نیاز، قربانی، خوف، امید، توکل، رغبت، انابت۔ مشرکین مکہ کا حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اصل سبب توحیدِ عبادت تھا۔ اس لئے کہ توحید ربوبیت سے وہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے۔ (جس

پر قرآن گواہی دیرہا ہے۔

قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ
اَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَّبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ
قُلْ فَاَنّٰى تَسْحَرُونَ (سورۃ مؤمنون)

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے،
یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے۔،، ان سے پوچھو ساتوں
آسمانوں اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ، کہو پھر تم ڈرتے
کیوں نہیں۔،،؟ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ
جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ
بات تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ کہو پھر تم کو کہاں سے دھوکہ لگتا ہے؟ اب بظاہر توحید کا اس
قدر خالص عقیدہ رکھنے کے باوجودہ مشرک کیوں قرار دیے گئے۔ اس کی وجہ قرآن
مجید کے الفاظ میں قرآن کی زبانی سنئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اِنَّا نَزَّلْنَا الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اِنَّ الدِّيْنَ
الْخَالِصَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُھُمْ
اِلَّا لِيُقْرَبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَھُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيْہِمْ فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ (سورۃ زمر)

ترجمہ: ہم نے ٹھیک طور پر کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے سو آپ دین
کو (اعمالِ عبادت کو) اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کر کے اس کی عبادت کرتے رہئے۔
یاد رکھو کہ عبادت کے سارے اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوں۔ وہ لوگ جو

خدا کے سوا اوروں کو بھی (اعمال عبادت) میں شریک کرتے ہیں (وہ کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی یہ عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں۔، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمادیں گے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

تو معلوم ہوا کہ خرابی کی جڑ ہے قرب کا وسیلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود اسی وسیلہ سے شفاعت کے طلب کرنے کے بہانے ہیں۔ اسی کو اعمال عبادت میں شریک کر لیتے ہیں اور اسے بھی معبود ٹھہرا لیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے،

ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا الا يملكون شيئاً ولا يعقلون (سورہ زمر)

کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟
قل لله الشفاعة جميعاً، ملك السموت والارض ثم اليه ترجعون (زمر)

کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔

یہی وجہ ہے کہ ان کے اللہ پر ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون (سورہ یوسف)

اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین عرب، اعمال عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے مگر کہتے

تھے یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شرک اس صورت میں سمجھا جائے گا جب ہم غیر اللہ (بتوں اور درمیانی واسطوں) کو خالق، رازق، مالک اور مدبر امر خیال کریں۔ اگر ہم انہیں صرف ذریعہ اور وسیلہ سمجھیں تو یہ شرک نہیں ہو سکتا۔

مشرکین مکہ اور موجودہ دور کے مشرکین کا تقابل

مشرکین عرب جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، ان کے عقائد پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پوری کائنات کا خالق و مالک جانتے تھے۔ مشرکین عرب کا اس بات پہ ایمان تھا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب ہے۔ ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ایمان رکھتے تھے۔ اللہ ہی ہر ایک کو پناہ دے سکتا ہے، اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں ان کے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے؛

قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ
اَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ
قُلْ فَاَنِيْ تَسْحَرُونَ (سورہ مؤمنون)

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے۔، ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔، ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے

اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ کہو پھر تم کو کہاں سے دھوکہ لگتا ہے؟

تو معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز کا خالق، مالک، اور رب مانتے تھے۔ صرف اسی کو ہی ہر ایک کا پناہ دینے والا، دستگیر مانتے تھے۔ مگر اس سب کچھ کے بعد بھی انہیں مشرک قرار دے دیا گیا آخر کیوں؟،، صرف اس لئے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے اور واسطے تلاش کیا کرتے تھے۔ کہیں لات، کہیں عزی، کہیں ہبل، اور انہیں کے نام نذرو نیاز اور نذرانے چڑھایا کرتے تھے اور انہیں کے ہاں جا کے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن اس معاملے میں بھی مشرکین عرب کا حال بہت عجیب تھا۔ عام حالات میں تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور انہیں پکارتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ لیکن جب ان پر سختی اور مصیبت آپڑتی اور تکلیف کی گھڑی آ جاتی تو وہ تمام جھوٹے خداؤں کو بھول کے صرف ایک خدا کے ہور ہے تھے۔ اور ایک خدا، اللہ رب العزت کو پکارتے کہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔،،

فَاذْكُرْ كَيْدَ الْفُلْكِ دَعَا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (سورہ عنکبوت)

تَرْجَمَہ: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو (ڈوبتے وقت) خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دیکر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔،،

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

فلما نبههم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآيتنا الا كل
ختار كفورا (سورہ لقمان)

ترجمہ: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں (یعنی سمندر کی لہروں سے کشتی جب ہچکولے کھانے لگتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے) تو خدا کو پکارنے اور خالص اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دیکر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو کم ہی ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔،،

امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء
الارض االہ مع الله قليلا ما تذكرون (سورہ نمل)

ترجمہ: کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔،،

دوسری جگہ فرمایا۔

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً
وخفية، لئن انجنّا من هذه لنكونن الشكرين قل لله ينجيكم
منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون (سورہ الانعام)

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے۔ کون ہے جس سے تم گڑگڑا کر اور چپ چپ کے دعائیں مانگتے ہو۔ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔،،

یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مشرکین عرب یہ علم و عقیدہ رکھتے تھے کہ مجبوری اور مصیبت کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کی تکلیف دور فرماتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں جو اصل بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اتہائی مشکل اور سنگین حالات میں تم اللہ کی برگاہ میں جھکتے ہو تو پھر عام حالات میں دوسرا خدا اور معبود بنانے کی تم کو کیا ضرورت پیش آگئی ہے؟ امانت داری کی بات ہے کہ وہ مشرکین جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی ان کا عقیدہ اس دور کے سادہ لوح مسلمانوں سے اس اعتبار سے بہت بہتر تھا کہ وہ کم از کم اضطرار، مجبوری اور مصیبت کے عالم میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور غیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس دور کے، ناسمجھ لوگ مشکل کیا اور آسانی کیا، راحت کیا اور غم کیا، ہر حال میں غیروں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ دیکھئے ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَذَاقِلْ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفِينَا عَلَيْهِ أَبَاءُنَا
أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: اور جب کوئی ان سے کہے کہ تا بعد اری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں ہر گز نہیں ہم تو تا بعد اری کریں گے اس کی جس پر دیکھا یعنی پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ ہی اور نہ جاتے ہوں سیدھی راہ۔،

علم میں شرک

پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت علم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے (مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو۔ کیونکہ یہ صفت خاص ہے صرف

ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ) یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیئے ہوئے ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر ہے خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی تہ میں۔ یہ اللہ کی شان ہے کسی اور کی یہ شان نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے کسی غیر اللہ کا نام لے لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے کہ وہ اس کی مصیبت رفع کر دے اور یا دشمن پر اس کا نام پڑھ کر حملہ کرے یا اس کے نام کا ختم پڑھے یا اس کے نام کا ورد رکھے یا اس کا تصور ذہن میں جمائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اس کا نام لیتا ہوں یا دل میں تصور یا اس کی صورت کا خیال کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس کو خبر ہوتی ہے میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں مجھ پر جو حالات گزرتے ہیں جیسے بیماری و صحت، فراخی و تنگی، موت و حیات اور غم و مسرت اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے۔ جو بات میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے اور میرے دل کے خیالات اور تصورات سے واقف رہتا ہے، ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، یہ شرک فی العلم ہے (یعنی حق تعالیٰ جیسا علم غیر اللہ کے لئے ثابت کرنا بلاشبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے خواہ یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے متعلق رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے کے بارے میں چاہے ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔) (ملخص از تقویۃ الایمان)

شرک فی العلم کی تردید

ارشاد خداوندی ہے۔

وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمہا الاہو و یعلم ما فی لبر والبحر

وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمت الارض
ولا رطب ولا يابس الا في كتب مبين (سورة الانعام)

ترجمہ: اللہ ہی کے پاس غیب کی کتجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے اور جو کچھ
خشکی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی
جانتا ہے، زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک
چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر لکھی ہوئی نہ ہو۔

تصرف میں شرک

کائنات میں ارادے سے تصرف و اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش سے مارنا اور
زندہ کرنا، فراخی و تنگی، تندرستی و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، مرادیں
بر لانا، بلائیں ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی
شان ہے کسی غیر اللہ کی یہ شان نہیں۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان یا فرشتہ ہی کیوں نہ
ہو۔ پھر جو شخص اللہ کی بجائے کسی اور میں ایسا تصرف ثابت کرے اس سے مرادیں
مانگے اور اسی غرض سے اس کے نام کی منت مانے یا قربانی کرے اور مصیبت کے وقت
اس کو پکارے کہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے۔ ایسا شخص مشرک ہے اور اس کو شرک فی
التصرف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ساتھ تصرف غیر اللہ میں مان لینا شرک ہے۔ خواہ وہ ذاتی
مانا جائے یا اللہ کا دیا ہوا، ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ (تقویۃ الایمان)

شرک فی التصرف کی تردید

ارشاد خداوندی ہے۔

قل من بیدہ ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم

تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَانِ تَسْحَرُونَ (سورۃ مؤمنون)
 ترجمہ: آپؐ فرمادیں کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اس
 کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؛ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ اللہ ہی کو
 بتائیں گے، آپؐ فرمادیں پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو (سورۃ مؤمنون)

عبادت میں شرک

اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لئے مخصوص فرمادیئے ہیں جن کو
 عبادت کہا جاتا ہے جیسے سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اللہ کے نام پر خیرات
 کرنا، اسکے نام کا روزہ رکھنا اور اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لئے دور دور سے سفر
 کر کے آنا اور ایسی ہیئت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ زائرین حرم ہیں۔ راستے
 میں اللہ ہی کا نام پکارنا، نامعقول باتوں سے اور شکار سے بچنا۔ پوری احتیاط سے جا کر
 اس کے گھر کا طواف کرنا اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کی طرف قربانی کے جانور لے
 جانا، وہاں منتیں ماننا، کعبہ پر غلاف چڑھانا، کعبہ کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر
 دعائیں مانگنا، دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا، حجر اسود کو چومنا، کعبہ کی دیوار سے منہ
 اور چھاتی لگانا، اس کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگنا، اس کے چاروں طرف روشنی
 کرنا، اس میں خادم بن کر رہنا، جھاڑ و دینا، حاجیوں کو پانی پلا دینا، وضوء کے لئے اور
 غسل کے لئے پانی مہیا کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، سیر ہو کر
 پینا، آپس میں تقسیم کرنا، عزیز و اقارب کے لئے لے جانا، اس کے آس پاس کے
 درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، جانور نہ چرانا یہ سب کام اللہ رب العزت نے اپنی
 عبادت کے طور پر مسلمانوں کو بتائے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص نبی کو یا ولی کو یا بھوت
 و پریت کو یا جن و پری کو یا کسی تہی یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے تھان یا چینیے کو یا کسی کے

مکان و نشان کو یا کسی کے تبرک و تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لئے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے یا چڑھاوا چڑھائے، یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے۔ یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لئے دور سے سفر کر کے جائے یا وہاں چراغ جلائے اور روشنی کا انتظام کرے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے یا قبر پر چادر چڑھائے یا ان کی چوکھٹ کا بوسہ لے یا ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے یا مجاور بن کر خدمت کرے یا اس کے آس پاس جنگل کا ادب کرے غرض اس قسم کا کوئی کام کرے تو اس نے کھلا شرک کیا اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ یعنی غیر اللہ کی تعظیم اللہ کی سی کرنا خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے یا اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، ہر صورت میں یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ (تقویۃ الایمان)

شرک فی العبادت کی تردید

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة بقره)

ترجمہ: اے لوگو عبادت کرو (ایک مانو) اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے (گزرے ہیں) شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ترجمہ: اے ایمان والو رکوع، سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت

میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ (سورۃ الحج)
ایاک نعبد و ایاک نستعین (سورۃ فاتحہ)
تَرْجَمَہ: اور ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔
وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (حم سجدہ)
تَرْجَمَہ: سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عبادت اور سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ لہذا کسی مخلوق کو سجدے نہ کیے جائیں خواہ وہ چاند ہو یا سورج، یا نبی ہو یا ولی ہو یا جن اور فرشتے ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ پہلے شریعتوں میں مخلوق کو بھی سجدہ تعظیمی روا اور جائز تھا۔ مثلاً فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس لئے کہ اگر ہم بھی کسی بزرگ کو تعظیمی سجدہ کریں گے تو کیا حرج ہے۔ بہت حرج ہے۔ پس یاد رکھو کہ اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا اسے دلیل سمجھ کر یہ لوگ اگر بہنوں سے نکاح کر لیں تو کیا حرج ہے۔ مگر سخت حرج ہے بلکہ کفر ہے کیونکہ بہنیں محرمات ابدیہ میں داخل ہیں جو کسی صورت میں حلال ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تسلیم خم کر دینا چاہئے۔ اللہ کے فرمان کو بلا چون و چرا دل و جان سے مان لینا چاہیے خواہ مخواہ کی حجت نہیں پیش کرنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کے لئے تو یہ حکم نہ تھا ہم پر کیوں مقرر کیا گیا ایسی باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔

اب اس مضمون کو مثال سے سمجھئے، کہ ایک بادشاہ کے یہاں مدت تک ایک قانون پر عمل ہوتا رہا پھر قانون بنانے والوں نے اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ اور قانون بنا دیا اب اس نئے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم پہلے ہی قانون کو مانیں گے نئے قانون کو نہیں مانیں گے وہ باغی ہے اور باغی کی سزا جیل خانہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے باغیوں کے لئے جہنم ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجے یا مزاروں کا طواف کرے یا قبروں کے سامنے نماز کی طرح کھڑے ہو یا جاتے وقت اٹے پاؤں چلے تو اس قسم کی باتیں اللہ رب العزت سے بغاوت میں شامل ہوں گی، اس لئے اس قسم کے کام شرکیہ شمار ہوں گے اور شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم ہے اور مشرک کے لئے معافی کی کوئی گنجائش نہیں وہ ہمیشہ کے لئی جہنم میں رہے گا۔

روزمرہ کے کاموں میں شرک

حق تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجالائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا اور کام شروع کرتے وقت برکت کے لئے اسی کا نام لینا اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لئے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور اولاد کا نام عبداللہ، عبدالرحمن، الہی بخش، اللہ دیا وغیرہ رکھنا، کھیتی کی پیداوار میں سے تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا، پھلوں میں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا، جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائے جائیں ان کا ادب و احترام بجالانا۔ یعنی نہ ان پر سوار ہونا، نہ انہیں لادنا، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں اللہ

کے حکم پر چلنا، جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے صرف انہیں استعمال کرنا، اور جن کی ممانعت ہے ان سے باز رہنا، دنیا میں گرانی و ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، اور رنج و مسرت اور جو کچھ بھی پیش آتا ہے سب کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا، ہر کام کا ارادہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا۔ مثالیوں کہنا کہ ان شاء اللہ ہم فلاں کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو اس عظمت کے ساتھ لینا جس سے اس کی تعظیم نمایا ہو اور اپنی غلامی کا اظہار ہوتا ہو جیسے یوں کہنا، کہ ہمارا رب ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود وغیرہ۔ اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسی کے نام کی قسم کھانا یہ تمام باتیں اور اسی قسم کی دیگر باتیں اللہ پاک نے اپنی تعظیم ہی کے واسطے مقرر فرمائی ہیں۔ پھر جو کوئی اسی قسم کی تعظیم غیر اللہ کی کرے۔ مثلاً کام رکا ہوا ہو یا بگڑ رہا ہو اس کو چالو کرنے یا سنوارنے کے لئے غیر اللہ کی نذر مان لینا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی نذر مان لی جائے، اولاد کا نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش رکھا جائے، کھیت و باغ کی پیداوار میں ان کا حصہ رکھا جائے، جب پھل تیار ہو کر آئے تو پہلے ان کے نام کا حصہ الگ کر دیا جائے تب اسے استعمال میں لایا جائے، جانوروں میں ان کے نام کے جانور مقرر کر دیئے جائیں پھر ان کا ادب و احترام بجالایا جائے، پانی سے یا چارے سے انہیں نہ ہٹایا جائے، لکڑی سے یا پتھر سے انہیں نہ مارا جائے اور کھانے پینے، اوڑھنے میں رسموں کا خیال رکھا جائے کہ فلاں فلاں لوگ، فلاں فلاں کھانا نہ کھائیں۔ فلاں فلاں کپڑا نہ پہنیں، بی بی کی صحنک مرد نہ کھائیں، (بی بی کی صحنک سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے نام کی نیاز بی بی صحنک کہلاتی ہے۔ صحنک، یعنی مٹی کا چھوٹا طباق کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ جہانگیر بادشاہ نے نور جہاں سے شادی کی اور اس

کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تو جہانگیر کی بعض بیگمات نے یہ رسم ایجاد کی اور شرط یہ رکھی کہ اس نیاز میں وہی عورتیں شریک ہو سکتی ہیں جنہوں نے نکاح ثانی نہ کیا ہو، اس شے کو وہ پاکدامنی کا کمال جانتی تھیں۔ مقصود اس سے محض نور جہاں کی سبکی اور توہین تھی۔ رفتہ رفتہ یہ نیاز عام ہو گئی۔ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گھر گھر اس کا رواج ہو گیا تھا اور اس میں کئی شرطیں بڑھادی گئی تھیں،، کونڈے نہ کھائے اور شوہر والی عورت نہ کھائے۔ شاہ عبدالحق کا توشہ پینے والا نہ کھائے۔ دنیا کی بھلائی اور برائی کو انہیں کی طرف منسوب کیا جائے کہ فلاں فلاں ان کی لعنت میں گرفتار ہے۔ پاگل ہو گیا ہے، فلاں محتاج ہے، انہیں کا دھتکارا ہوا تو ہے اور دیکھو فلاں کو تو انہوں نے نوازا تھا، آج سعادت و اقبال اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، فلاں تارے کی وجہ سے قحط آیا، فلاں کام فلاں ساعت میں فلاں دن شروع کیا گیا تھا اس لئے پورا نہ ہوا یا یہ کہا جائے کہ اگر اللہ اور رسولؐ چاہے گا تو میں آؤں گا، یا پیر صاحب کی مرضی ہوگی تو یہ بات ہوگی، گفتگو میں داتا، بے پرواہ، خداوند، خدا نگان، مالک الملک اور شہنشاہ جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ قسم کی ضرورت پڑ جائے تو نبی کی یا قرآن کی یا علی یا امام و پیر کی یا ان کی قبروں کی اور یا اپنی جان کی قسم کھائی جائے، ان تمام باتوں سے شرک پیدا ہوتا ہے اور اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ یعنی عام کاموں میں جیسی اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ویسی تعظیم غیر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ شرک کی ان قسموں کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان آیا ہے۔ (تقویۃ الایمان)

اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں

یعنی مشرکین جن چیزوں کے پرستار ہیں وہ بالکل بے بس ہیں ان میں نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان کی اور ان کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری

سفارش کریں گے غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی نہیں پھر کیا تم آسمان و زمین کی باتوں کو اللہ سے زیادہ جانتے ہو جو تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے سفارشی ہونگے۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو وہ فائدہ پہنچائے اگر نہ مانا جائے تو نقصان پہنچائے بلکہ انبیاء اور اولیاء کی سفارش بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

یوم یقوم الروح والبلائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له
الرحمن وقال صوابا (سورة نبا)

تَرْجَمَہ: جس دن روح (جبریلؑ) اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے
تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمن اجازت دے دے اور وہ بھی ٹھیک بات
زبان سے نکالے (سورة نبا)

اڑے وقت ان کو پکارنے یا نہ پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ جو کوئی کسی کو اپنا سفارشی سمجھ کر پوجے وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا۔

والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما عبدہم الا لیقربونا الی اللہ
زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون ان اللہ لایہدی من
هو کذب کفار

تَرْجَمَہ: ادیکھو اللہ ہی کے لئے خالص دین ہے اور یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو
حمایتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ
وہ ہم کو مرتبہ میں اللہ کے نزدیک کر دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات میں
فیصلہ فرمادے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ جھوٹے اور ناشکرے کی رہبری نہیں
فرماتا۔ (الزمر)

معلوم ہوا کہ غیروں کو یہ سمجھ کر پوچنا کہ ان کے پوجنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی تو یاد رہے ایسا شخص مشرک جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِي تُسْحَرُونَ (مؤمنون)

ترجمہ: آپؐ فرمادیں کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؛ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپؐ فرمادیں پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو (سورۃ مؤمنون)

غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِنِ الْمَسَاجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ يُخَوِّفُونَ لَوْ أَنَّهُمْ دُعُوا حَتَّىٰ قَعُوا فِي الْكُفْرِ هَيَّا لَكَ الْإِشْرَاقُ (سورۃ الجن)

ترجمہ: یقیناً مانوسجدریں اللہ ہی کی ہیں۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر جھک پڑیں۔ آپؐ سلمیٰ فرمادیں کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔

شرک کی کوئی گنجائش نہیں

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ (مسند أحمد)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر؛ خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا جلادیا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہ کر اور اس بات کی پرواہ نہ کر کہ کوئی بھی مخلوق تجھے ستائے گی (مسند احمد)

نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون (الاعراف)

ترجمہ: آپؐ فرمادیں کہ مجھے اپنے لئے بھلائی، برائی کا اختیار نہیں مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائی جمع کرتا (یعنی اپنی حفاظت کا سامان پہلے سے کر لیتا) اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں (الاعراف)

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ومن اضل ممن يدعو امن دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيمة وهم عن دعاءهم غافلون (الاحقاف)

ترجمہ: اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک بھی اس کی بات کا جواب نہ دے سکیں گے بلکہ وہ اس کی پکار ہی سے بے خبر ہیں۔

فائدہ یعنی مشرک پر لے درجے کے بے وقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قدرت و علم والے کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں جو نہ تو ان کی پکار سنتے ہیں اور نہ کسی بات کی ان میں قدرت و سکت ہے اگر یہ قیامت تک بھی پکارتے رہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو قبروں میں مردے پڑے ہیں وہ خود اللہ کی رحمت و بخشش کے محتاج ہیں وہ ہمارا کیا کر سکتے۔

قیامت میں من چاہی سفارش کوئی نہیں کر سکتا

یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له
الرحمن وقال صوابا (سورۃ نبا)

ترجمہ: جس دن کھڑے ہوں گے روح القدس (جبریل) اور (دیگر) ملائکہ اور فرشتے صف در صف، کوئی بات تک نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمن، یعنی اللہ پاک نے اجازت دی ہو وہ بھی صحیح اور ٹھیک بات کہے گا۔

تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سفارش اور شفاعت تو دور کی بات ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات تک نہیں کر سکے گا۔

غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے

قل ال اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا او
دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسق اهل لغیر اللہ بہ فمن
اضطر غیر باغ ولا عا دفان ربک غفور رحیم (الانعام)

ترجمہ: آپؐ فرمادیجئے کہ میں اس وحی میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ وہ اسے کھائے مگر وہ چیز جو مردار

ہے یا بہنے والا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے یا گناہ کی چیز ہے کہ اسے غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کریں اور نہ حد سے باہر نکل جائیں تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

انما حرم علیکم البیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد (بقرۃ)

ترجمہ: صرف اس نے (تو) حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت سور کا اور وہ چیز کہ پکاری گئی وہ غیر اللہ کے لئے پھر جو شخص ناچار کر دیا گیا (بشرطیکہ) نہ ہو وہ سرکشی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا۔

لوگوں کو تعظیم اس سامنے کھڑا رکھنا ممنوع ہے

اخرج الترمذی عن معاویۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبعہ مقعدہ من النار

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اس بات سے مسرت (خوشی) ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویروں کی مانند کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے (ترمذی)

ستاروں میں تاثیر ماننا شرک ہے

اخرج الشیخان عن زید بن خالد بن الجہنی رضی اللہ عنہ قال صلی بنار رسول اللہ ﷺ صلاۃ الصبح بالحدیثۃ علی اثر سماء

كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرّون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذالك مؤمن بى وكافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذالك كافر بى ومؤمن بالكواكب (بخارى ومسلم)

ترجمہ: زید بن خالد جہانیؒ سے روایت ہے کہ ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہؓ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے؛ فرمایا کہ اس (اللہ) نے کہا میرے بندوں نے صبح کی کچھ تو مؤمن تھے اور کچھ کافر تھے؛ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور تاروں کے ساتھ کفر کیا اور جس نے کہا کہ فلان فلان تارے سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا (بخاری و مسلم)

یعنی جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے اسے حق تعالیٰ اپنے منکروں میں شمار فرماتا ہے کہ وہ ستارا پرست ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ سارا کارخانہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے وہ اس کا مقبول بندہ ہے ستارا پرست نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک و بد ساعتوں کے ماننے، اچھی، بری تاریخوں کے یاد دل پوچھنے یا نجومی کی بات پر یقین کرنے سے شرک کا درکھلتا ہے کیونکہ ان سب کا تعلق نجوم سے ہے اور نجوم کا ماننا ستارا پرستوں کا کام ہے۔

نجومی، ساحر اور کاہن کافر ہیں

واخرج رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ من اقتبس بابا من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے علم نجوم کا کوئی مسئلہ سیکھا بغیر ایسی صورت کے جو اللہ نے بیان کی ہے تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے (رزین)

شگون اور فال کفر کی رسمیں ہیں

اخرج ابو داود وقطن بن قبيصة عن ابيہ ان النبی ﷺ قال العیافة والطرق الطیرۃ من الجبت

ترجمہ: حضرت قبیصہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شگون لینے کے لئے جانور اڑانا، فال نکالنے کے لئے کچھ ڈالنا اور بد شگونی کفر میں سے ہے۔

اخرج ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے۔ (ابوداود)

کسی کے مرنے یا جینے سے حالات میں تغیر نہیں آتا

جب رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ فوت ہوئے اس دن اچانک اور دفعتاً قدرتی طور پر چاند گرہن ہو گیا تھا کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ابراہیمؑ کی فوتگی سے چاند گرہن ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: کہ یاد رکھو کسی کے مرنے یا جینے سے چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم و قدرت سے ہوتا ہے۔

غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے

اخرج الترمذی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من حلف بغير الله فقد اشرك
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ فرما رہے تھے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا (ترمذی)

صرف ماشاء اللہ کہو

اخرج في شرح السنة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد و قولوا ما شاء الله وحده
ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یوں نہ کہو جو اللہ اور محمدؐ چاہے بلکہ یوں کہو جو اکیلا اللہ چاہے (شرح السنۃ)

اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے

واخرج مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول

اللہ ﷻ قال اللہ تعالیٰ اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عبدا
 اشرک فیہ معی غیری ترکہ و شرکاء و انا منہ بربی
 تَرْجَمَہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ حق تعالیٰ نے فرمایا میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ
 ہوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو
 میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں (مشکوٰۃ میں اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں جس کا تَرْجَمَہ: یہ ہے، کہ میں اس سے
 بیزار ہوں جس کے لئے اس نے یہ کام کیا ہے وہی اس کو اس کا بدلہ
 دے (مشکوٰۃ)

شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من
 یشرک باللہ فقد ضلّ ضللاً بعیداً (سورۃ نساء)
 تَرْجَمَہ: یاد رکھو اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتا اور
 اس کے سوا جسے (یعنی جس گناہ کو) چاہے معاف فرما دے، اور جس نے شرک کیا
 وہ راہ سے بہت دور بھٹک گیا (نساء)

دوسری جگہ فرمایا۔ وَاذْ قَالْ لِقَمْنِ لَا بَنۡہَ وَہُوَ یُعْظِہُ یٰبَنۡی لَا تُشْرِکْ
 بِاللہ ط ان الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے
 جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے تو شریک نہ ٹھہرا اللہ کے
 ساتھ، بلاشبہ شرک البتہ ظلم (گناہ) ہے بہت بڑا (سورۃ لقمان)

مشرک کو معافی نہ ملنے پر مثال

یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اس کو اس مثال سے سمجھیں۔ مثلاً؛ بادشاہ کے یہاں رعایت کے لئے ہر قسم کی سزائیں مقرر ہیں۔ مثلاً، چوری، ڈکیتی، پہرہ دیتے ہوئے سو جانا، دربار میں دیر سے پہنچنا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور سرکار کے پیسے پہنچانے میں کوتاہی کرنا وغیرہ وغیرہ۔

ان سب جرموں کی سزائیں مقرر ہیں۔ اب بادشاہ کی مرضی چاہے تو سزا دے یا چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بغاوت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً، کسی وزیر کو یا چودھری یا رئیس کو یا چہار کو بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ بنا دیا جائے تو اس قسم کی حرکت بغاوت ہے۔ یا ان میں سے کسی کے واسطے تاج یا تخت شاہی بنایا جائے یا اسے ظل سبحانی کہا جائے یا اس کے سامنے شاہانہ آداب بجالائے جائیں اس کے لئے جشن کا ایک دن ٹھہرایا جائے اور بادشاہ کی سی زندگی کی نذر دی جائے تو یہ جرم تمام جرموں سے بڑا ہے اور اس جرم کی سزا ناقابلِ معافی سمجھی جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ ایسے بغاوت کرنے والوں کو ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا یا جاتا ہے۔ تو بغاوت جرم بڑا تو یقیناً ایسوں کو سزا بھی بڑی ملنی چاہیے جو بادشاہ اس قسم کی جرائم کی سزاؤں سے غفلت برتا ہے اس کی سلطنت کمزور ہوتی ہے ارباب دانش اس قسم کے بادشاہ کو نااہل سمجھتے ہیں۔ لوگو! اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر غیور ذات ہے وہ کیونکر شرک کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا بلکہ مشرک کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ مشرک ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائیں۔

باب۔ توحید کے بارے میں جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔

اس باب کے اندر توحید کے حوالے کچھ باتیں پیش خدمت کی گئی ہیں۔ قرآن اور پورے دین کا خلاصہ، اُبّ لبّاب توحید باری تعالیٰ ہے۔ اس لئے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ سوال کرنے کے لئے منکر نکیر آ جاتے ہیں تو وہ یہ تین سوالات کرتے ہیں۔

① من ربک؟ آپ کا رب کون ہے؟ ② من نبیک؟ آپ کا نبی کون ہے؟ ③ وما دینک؟ آپ کا دین کیا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہی عقیدے اور توحید کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ جو ان میں پاس ہوگا تو دوسرے اعمال کا پوچھا جائے گا۔

التوحید

انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے جتنے انبیاء اور رسول انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سب نے توحید کی دعوت دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسئلہ جس میں انسانیت نے سب سے زیادہ کوتاہی کی ہے، وہ توحید ہے۔

توحید کی تین قسمیں ہیں

انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا چلا آیا ہے اسے خالق، رازق و مالک سمجھتا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اُلُوہیت میں کسی نہ کسی درجہ شرک

ضرور کرتا رہا ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت (عبادت)

① توحید ربوبیت

توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے وجود پر ایمان اور اس کے تنہا رب ہونے کے اقرار پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات، افعال، قضا و قدر اور حکمت کا اقرار کرنا۔ اور اسی کو توحید علمی و خبری بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، خالق و رازق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، صرف وہی بے قرار کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے، دینے لینے والے اللہ ہی ہیں، نظامِ کائنات وہی چلاتا ہے، سب بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

② توحید اسماء و صفات

یعنی یہ اقرار کہ تمام صفات عالیہ اور اسمائے حسنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ہی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي الْأَسْمَاءِ
سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ اعراف)

تَرْجَمہ: سو اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں۔ سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی،

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورہ شعراء)

تَرْجَمًا: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد (سورہ اخلاص)

تَرْجَمًا: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں۔ اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔،،

اسلام سے پہلے عرب کا جاہل صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی صفات عالیہ اور افعال کے صحیح تخیل سے بالکل بیگانہ تھا۔ عربوں کی شاعری میں کہیں کہیں اللہ کا نام تو آتا ہے مگر اس کی صفات کا ذکر نہیں ملتا۔

۳۔ توحید الوہیت یا توحید عبادت۔

اس موضوع پر سب سے اہم بات ہے توحید۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے ہوتے ہوئے بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے توحید الوہیت پر ایمان نصیب نہ ہو جائے۔ توحید ربوبیت پر تو کفار مکہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ جو بات جھگڑے کا باعث بنی وہ توحید الوہیت تھی۔ اور زمانہ ماضی میں بھی تمام انبیاء اور ان کے مخاطبین کے درمیان جو بات اصل محل نزاع رہی وہ توحید الوہیت ہی تھی اس لئے کہ اس توحید کا تعلق بندوں کے ان افعال سے ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً دعا، نذر، قربانی، امید

، خوف، توکل، رغبت، رجوع اور محبت۔ یہ سب کے سب اعمال عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہونی چاہئیں اور ان میں پیروی بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہئے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔

توحید الوہیت کا مطلب

یہ ہے کہ عبادت کی تمام اصناف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کر لی جائیں اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ خوف ہو تو اسی سے، توکل ہو تو صرف اسی پر، امید ہو تو اسی سے، نذر و نیاز اسی کے نام پر دی جائے، دور و قریب سے ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، اسی طرح عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہیں وہ سب صرف اللہ کے ساتھ خاص کر لی جائیں۔ اس میں کسی غیر کو شریک نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی عبادت کی ساری قسمیں خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، بلا شرکتِ غیرے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مختص کر لی جائیں۔ ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، خواہ وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسّل۔ خواہ وہ، اولیاء، صلحاء ہو، یا اہل اہل قبور۔ یہ وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی مندرج ذیل آیات میں کیا گیا ہے۔

ایاک نعبد و ایاک نستعین (فاتحہ) ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔، فاعبدہ و توکل علیہ و ما یریک بغافل عما تعملون (ہود) تو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں ہیں جو تم لوگ کر رہے ہو۔، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم (سورہ توبہ) ،، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرا

کیا نقصان ہے میرے لئے تو اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔، رب السنوت والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادۃہ هل تعلم له سمیاً (سورہ مریم)

وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، سو تو اس کی عبادت کیا کر اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ علیہ تو کلت والیہ اُنیب (ہود)،، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وتوکل علی الہی الذی لایموت واسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیراً (سورہ فرقان)

تَرْجَمَہ: اور اس جی لایموت (ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات پر) توکل رکھے اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار ہے۔

واعبد ربک حتی یأتیک الیقین (سورہ حجر)

تَرْجَمَہ: اور اپنے رب کی عبادت (اس وقت تک) کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔

یہی توحید کی ابتدا بھی ہے اور انتہاء بھی۔ دین کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی تھا اور نقطہ انجام بھی اور یہی مطلب ہے، لا الہ الا اللہ، کا بھی اس لئے کہ اللہ اسی معبود کو کہتے ہیں جس سے محبت بھی کی جائے اور ڈرا بھی جائے۔ جس کا اجلال بھی ہو اور تعظیم بھی اور تمام انواعِ عبادت جس کے لئے

خاص کر لی جائیں۔ اسی توحید کے لئے تمام مخلوق کو پیدا کیا گیا؛

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

ترجمہ: کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی ہی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اور لوگوں سے شرک کے خاتمے اور توحید کو عام کرنے کے لئے انبیاء اور رسل بھیجے گئے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا
انا فاعبدون

ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا ہے جس کو یہ وحی نہ کی ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا میرے پس میری ہی عبادت کرو۔

اور اسی توحید کی وجہ سے لوگ آپس میں بٹ گئے۔ کچھ تو مومن ہو گئے اور کچھ کافر، کچھ اہل جنت اور کچھ بد بخت اہل جہنم۔،،

توحید ہی پر نجات موقوف ہے۔

پورے قرآن کا خلاصہ اور لب لباب توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
لعلكم تتقون (سورۃ نساء)

ترجمہ: فرمایا: اے لوگو تم عبادت کرو (ایک مانو) اپنے اس رب کی وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے (یعنی تمہارے باپ، دادا) تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد (سورة اخلاص)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر (ہم پلہ) ہے

حدیث پاک میں ہے۔

عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ یا ابن الخطاب! اذهب فناد فی الناس انه لا یدخل الجنة الا المؤمنون (رواہ مسلم)
ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے (مسلم)

ازل میں توحید کا اقرار

واذا خذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعتہم واسہدہم علی انفسہم الست برکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیمة انا کنا عن هذا غفلین او تقولوا انما اشرك ابائنا من قبل وکنا ذریة من بعدہم افتهلکنا بما فعل المبطلون (سورة الاعراف)

ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے اقرار کروایا (یعنی ان سے پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ

کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا رب ہے) یہ ہم نے اقرار اس لئے لیا کہ کہیں تم قیامت کے روز کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے یا کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے (جو) ان کے بعد (پیدا ہوئے) تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کی بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔

آیت: **وَإِذَا خَذَبَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ أَخ**

کی تفسیر حضرت ابی ابن کعبؓ کی زبانی

حضرت ابی بن کعبؓ نے اس آیت (کہ جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تھا) کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک نے بنی آدم کو جمع فرمایا پھر انہیں جوڑا، جوڑا بنایا، پھر ان کی صورتیں بنائیں، پھر انہیں قوتِ گویائی بخشی، جب وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور ان پر خود ان ہی کو گواہ بنا کر فرمایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم بے خبر تھے، یقین مانو کہ نہ میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجتا رہوں گا وہ تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اقرار کر چکے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور معبود ہیں آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود ہے۔

اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد (سورة اخلاص)

آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر (ہم پلہ) ہے

فائدہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے تنہا اور صمد بے نیاز ذات ہے۔

يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد

اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے پرواہ، تعریفوں والی ذات ہے۔ جو کسی کا محتاج نہیں۔ نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد ہے۔ اسی طرح اس کی ذات و صفات میں اور نہ اس کے افعال میں (لیس کمثلہ شیء) کوئی اس جیسا اور اس کا ہم پلہ اور برابر ہے (ایسا ہی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی میرے لئے اولاد ثابت کرتا ہے حالانکہ میں ایک اور بے نیاز ہوں۔ میں نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے (بخاری)

توحید ہی راہ نجات ہے

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون (سورة انبياء)

آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے ہم نے اس کو بھی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں، لہذا میری (ہی) عبادت کرو۔ یعنی تمام رسول اللہ رب العزت کے پاس سے یہی حکم لیکر آئے کہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا حکم اور شرک سے ممانعت تمام شریعتوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ جیسے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تین چیزوں میں تمام انبیاء مشترک رہے ہیں۔ توحید، نبوت، قیامت) اس لئے توحید ہی راہ نجات ہے باقی راہیں غلط ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے کفار کو جمع کر کے فرمایا: لوگو تم یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔

فائدہ: اس کلمہ میں کفر، شرک سے بیزاری اور توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اسی کلمہ توحید کو کامیابی کا راز بتایا کہ راہ نجات توحید ہی ہے۔

جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت

میں داخل ہوگا

① عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئاً دخل الجنة ومن لقیہ یشرک بہ شیئاً دخل النار (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کس کو شریک

ٹھہراتا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا (مسلم)

۲ عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من مات لا يشارك بالله شيئاً فقد حرم الله عليه النار ترجمہ: حضرت عبادة بن صامتؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا؛ جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی (منتخب احادیث)

۳ عن النواص بن سبعان رضي الله عنه انه سماع النبي ﷺ يقول من مات وهو لا يشارك بالله شيئاً فقد حلت له مغفرة (رواه الطبرانی)

ترجمہ: حضرت نواس بن سماعانؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا؛ جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگئی (طبرانی)

۴ عن معاذ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال يا معاذ هل سمعت منذ الليلة حساً قلت لا قال انه اتاني ات من ربي فبشرني انه من مات من امتي لا يشارك بالله شيئاً دخل الجنة قلت يا رسول الله افلا اخرج الى الناس فابشرهم قال دعهم فليستبقوا الصراط (رواه الطبرانی)

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؛ معاذ کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنادوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اپنے حال پر رہنے دو تا کہ (اعمال کے) راستہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں (طبرانی)

⑤ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد كما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً فحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذبوا من لا يشركوا به شيئاً (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اسے عذاب نہ دے (مسلم)

توحید اور مغفرت

حدیث قدسی:- اخرج الترمذی عن انس رضي الله عنه قال قال

رسول اللہ ﷺ قال الله تعالى يا ابن آدم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة (ترمذی احمد)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا (ترمذی، احمد،)

فائدہ یعنی دنیا میں بڑے بڑے گنہگار لوگ گزر رہے ہیں جن میں فرعون و ہامان اور شداد، نمرود وغیرہ تھے اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے ان تمام گنہگاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے اگر بفرض محال ایک شخص کر گزر رہے لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہیں اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

حدیث قدسی کا مقصد یہ ہے کہ شرک کی انتہائی برائی خوب واضح ہو جائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے براءت کے بعد دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں۔ گناہوں کی معافی کے متعلق شریعت کا عام قانون پیش نظر رہنا چاہیے یعنی توبہ اور عفو۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیئے جاتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، رازق، مالک نہیں۔ اس کی حکومت

سے کہیں بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس کے سامنے سب بے بس ہیں۔ اس کے حکم کو کوئی نال نہیں سکتا۔ اس کے سامنے کسی کی حمایت کام نہیں آتی اور کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے بتقاضائے بشریت ہوں گے یا بھول چوک کر پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا۔ ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا۔ بلاشبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی اور جوں، جوں یہ کیفیت بڑھے گی۔ تو اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی۔ یہ نکتہ یاد رکھو کہ جو توحید میں پکا ہے اس کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کی عبادت نہیں کرتی۔ ایک فاسق مؤحد اس متقی مشرک سے ہزار درجے اچھا ہے جیسے ایک مجرم رعایتی، باغی خوشامدی سے ہزار درجے اچھا ہے کیونکہ پہلا اپنے قصور پر نادم ہے اور دوسرا مغرور ہے۔

عقیدہ یہ رکھنا

کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جو ذات و صفات میں شریک نہیں رکھتا اور اللہ رب العزت وہ اکیلی صمد ذات ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں جبکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اللہ کا ہم پلہ برابر کوئی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور یہی وہ ذات ہے جو کہ تن تنہا کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور تمام مخلوقات جو کھانے کی طرف محتاج ہیں انہیں رزق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، وہی ہے جو عبادت، سجدوں اور نذر و نیاز کے لائق ہے، وہی ذات مشکل کشا، وہی ذات

حاجت روا، وہی ذات صحت و بیماری دینے والی ہے، وہی ذات ہے جسے چاہے مال کی فراخی اور فروانی عطا کرے اور جسے چاہے تنگ کر دے۔ یہی ذات ہے جو دن رات اور حالات کو بدل دیتی ہے اور وہی اللہ ہی ہے جو زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، وہی ذات ہے جس کو چاہے نر اور مادہ یعنی بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے صرف بیٹے دے اور جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے اور جس کے لئے چاہے اس کی بیوی کو بانجھ رکھے۔ یہی ذات ہی ہے جو مرادیں پوری کرتا ہے، عزت، ذلت، اسی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر، عالم الغیب ہے کہ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو اس پر مخفی ہو۔

مذکورہ بالا صفات صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر مخلوق کے لئے ثابت کی جائے تو وہ خالص شرک کہلائے گا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔

باب۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور اس کے فضائل

وفوائد

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

کلمہ طیبہ جس کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے جس کثرت سے قرآن پاک اور حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے شاید ہی اس کثرت سے کوئی دوسری چیز ذکر کی گئی ہو اور جب کہ اصل مقصود تمام شرائع اور تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت سے توحید ہی ہے۔ تو پھر جتنی کثرت سے اس کا بیان ہو وہ قرین قیاس ہے۔ قرآن پاک میں مختلف عنوانات اور مختلف ناموں سے اس پاک کلمہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ، قول ثابت، کلمہ تقویٰ، مقالید السموات والارض (آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں) وغیرہ الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آئندہ آیات میں آرہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ تقویٰ ہے، کلمہ طیبہ ہے، عروۃ الوثقی ہے، دعوة الحق ہے، ثمن الجنة ہے۔

کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں قرآنی آیات

① الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء توقى اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ان اجتثت من فوق الارض ما لها من

قرار (ابراہیم)

ترجمہ: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر گھڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جارہی ہوں اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو) اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ اور خبیث کلمہ (یعنی کلمہ کفر) کی ایسی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاوے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات (مضبوطی) نہ ہو۔

۲ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعاً الیہ یمعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ (سورۃ فاطر)

ترجمہ: جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے (وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے کیونکہ) ساری عزت اللہ ہی کے واسطے ہے اسی تک اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے۔

۳ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا (الانعام)

ترجمہ: اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف (واعتدال) کے اعتبار سے پورا ہے۔

۴ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بانا مسلمون (آل عمران)

ترجمہ: (اے محمدؐ) آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب؛ آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے، وہ یہ کہ

بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔

⑤ **والہکم اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم (بقرۃ)**
ترجمہ: اور معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے نہیں ہے کوئی معبود (برحق) مگر وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

⑥ **اللہ لا الہ الا هو الہی القیوم (بقرۃ)**
ترجمہ: اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے ہمیشہ زندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ہے۔

⑦ **اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی و اقم الصلوۃ لذكری (طہ)**
ترجمہ: بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی معبود مگر میں ہی۔ سو تو میری ہی عبادت کر اور قائم کر نماز میرے ذکر کے لئے۔

⑧ **فاعلم انہ لا الہ الا اللہ (محمد)**
ترجمہ: پس آپ جان لیجئے کہ بلاشبہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی۔

⑨ **وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون (الانبیاء)**

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے ارشاد فرمایا: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میری ہی عبادت کرو۔

❶ فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها (الفتح)
 ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ (سکون تحمل یا خاص رحمت) اپنے رسول پر نازل فرمائی اور مومنین پر اور ان کو تقویٰ کے کلمہ پر (تقویٰ کی بات پر) جمائے رکھا اور وہی اس تقویٰ کے کلمہ کے مستحق اور اہل تھے،

کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں احادیث نبویہ

❶ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان (رواه مسلم)
 ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنیٰ شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا اور حیا ایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے (مسلم)

❷ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من قبل منی الکلمۃ التي عرضت علی عی فردها علی فہی لہ نجات (احمد)
 ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا (ابوطالب) پر (ان کے انتقال کے وقت) پیش کیا تھا اور انہوں اسے رد کر دیا تھا وہ کلمہ اس شخص کے لئے نجات (کاذب) ہے (مسند احمد)

❸ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ جددوا

ایمانکم قیل یا رسول اللہ و کیف نجد ایماننا قال اکثر و امن
قول لا الہ الا اللہ (رواہ احمد و الطبرانی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا: لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو (مسند احمد، طبرانی، ترمذی)

⑤ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول سمعت رسول اللہ ﷺ یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد لله (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمد لله ہے (ترمذی)

⑥ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت لہ ابواب السماء حتی ینفضی الی العرش ما اجتنب الکبائر (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (جب) کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو (ترمذی)

⑦ عن یعلی بن شداد قال حدثنی ابی شداد و عبادۃ بن صامت

رضی اللہ عنہما حاضر یصدقہ قال کنا عند النبی ﷺ فقال هل
فیکم غریب یعنی اهل الكتاب قلنا لا یا رسول اللہ! فامر
بغلق الباب فقال ارفعوا ایدیکم وقولوا لا اله الا الله فرفعنا
ایدینا ساعة ثم وضع ﷺ یدہ ثم قال الحمد لله اللہم انک
بعثتني بهذه الكلمة وامرتنی بها و وعدتني علیها الجنة انک لا
تحلف البیعة ثم قال الا ابشروا فان الله قد غفر لکم (رواه
احمد والطبرانی)

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن شدادؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شدادؓ نے
یہ واقعہ بیان فرمایا: اور حضرت عبادہؓ نے جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعہ
کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر
تھے رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو مجمع میں
نہیں؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں؛ ارشاد فرمایا۔ دروازہ بند کر دو، اس کے بعد
ارشاد فرمایا۔ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، لا اله الا الله، ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے
رکھے (اور کلمہ طیبہ پڑھا) پھر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا پھر فرمایا الحمد
لله، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دیکر بھیجا ہے اور اس کا مجھے حکم فرمایا ہے اور اس
کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد
رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت
فرمادی (مسند احمد، طبرانی)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من قال
لا اله الا الله نفعته یوما من دھرہ یصیبہ قبل ذالک ما اصابہ
(طبرانی بزار)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک دن (یوم قیامت) ضرور فائدہ دے گا (نجات دلائے گا) اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے (طبرانی، بزار، ترمذی)

① عن انس رضی اللہ عنہ (فی حدیث الطویل) ان النبی ﷺ قال ینخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ ثم ینخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برۃ ثم ینخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ ما یزن من الخیر ذرۃ (جزء من الحدیث رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی (یعنی ایمان ہوگا) پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی (یعنی ایمان ہوگا) پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی (یعنی ایمان ہوگا) (رواہ البخاری)

② عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ یا ابن الخطاب! اذہب فناد فی الناس انہ لا یدخل الجنۃ الا المؤمنون (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا؛ خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے (مسلم)

⑥ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال یدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم یقول اللہ تعالیٰ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودوا فیلقون فی نہر الحیاة فینبتون کما تنبت الحبة فی جانب السیل الم تر انها تخرج صفراء ملتویة (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے؛ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا سے بھی دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح (فوری طور پر تر و تازہ ہو کر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں (پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری) اگ آتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زردیل کھایا ہوا نکلتا ہے (بخاری)

⑦ عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ ﷺ یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد ﷺ رسولاً (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا؛ ایمان کا مزہ اس نے چکھا (اور

ایمان کی لذت اسے ملی) جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد ﷺ کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے (مسلم)

۱۲ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال ثلث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے (بخاری)

۱۳ من احب لله و ابغض لله واعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان (مشکوٰۃ)

ترجمہ: تکمیلِ ایمان کی چار علامتیں: آپ ﷺ نے فرمایا۔ فرمایا: کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا اور اللہ کے لئے (کسی کو) دیا اور اللہ کے لئے منع کیا تو اس نے (اپنے) ایمان کو مکمل کر لیا (مشکوٰۃ)

۱۴ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو و خماص و تروح بطانا (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں (ترمذی)

۱۵ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اکثر وا من شہادۃ ان لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبينہا (رواہ ابو یعلیٰ والترغیب)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو (موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے) نہ کہہ سکو (ابو یعلیٰ، ترغیب)

۱۶ عن مکحول رحمۃ اللہ یحدث قال جاء شیخ کبیر ہرم قد سقط حاجبہ علی عینیہ فقال یا رسول اللہ! رجل غدر وفجر ولم یدع حاجۃ ولا داجۃ الا اقتطفہا ببینہ لو قسمت خطیئۃ بین اهل الارض لا وبقتم فهل لہ من توبۃ فقال النبی ﷺ اسلمت فقال اما ان فاشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبده ورسوله فقال النبی ﷺ فان اللہ غافر لک ما کنت کذلک ومبدل سیئاتک حسنات فقال یا رسول اللہ! وغداری وفجرائی فقال وغدراؤک وفجراؤک فولی الرجل یکبر ویہلل (تفسیر لابن کثیر بحوالہ منتخب احادیث)

ترجمہ: حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بھنویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں اس نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ!

ایک ایسا آدمی جس نے بہت بد عہدی، بدکاری کی اور اپنی جائز، ناجائز ہر خواہش پوری کی اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیئے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں تو کیا اس کے لئے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! میں کلمہ شہادت، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَہُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ، کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری تمام بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں تمہاری تمام بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر (خوشی خوشی) واپس چلے گئے۔

۱۷ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه (رواہ البخاری) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہو گا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے (بخاری)

۱۸ عن رفاعۃ الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ اَشْهَدُ عِنْدَ اللہِ لَا یَمُوتُ عَبْدٌ یَشْہَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہُ وَاَنْیَ رَسُولَ اللہِ صَدَقَ مِنْ قَلْبِہُ ثُمَّ یَسُدُّ الْاَسْلَکَ فِی الْجَنَّةِ (رواہ احمد)

ترجمہ: حضرت رفاعہ جہینیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں (یعنی حضرت محمد ﷺ) اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا (مسند احمد)

۱۹ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اني لا علم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرمه الله على النار لا اله الا الله (رواه الحاكم)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے تو اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے وہ کلمہ، لا اله الا الله ہے (مستدرک وحاکم)

۲۰ عن عياض الانصاري رضي الله عنه رفعه قال ان لا اله الا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا ادخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حققت دمه واحرقت ماله ولقي الله غدا فحاسبه (رواه البزار ومجمع الزوائد)

ترجمہ: حضرت عیاض انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ، لا اله الا الله، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے اس کا اللہ کے یہاں بڑا رتبہ و مقام ہے جو شخص اسے دل سے کہے گا اللہ

تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ (دنیا میں تو) اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے (بزار، مجمع الزوائد)

۲۱ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ ابشروا وبشروا من وراءکم انہ من شہدان لا الہ الا اللہ صادقاً بہا دخل الجنة (رواہ احمد والطبرانی)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ خوشخبری لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جو شخص سچے دل سے، لا الہ الا اللہ، کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا (احمد، طبرانی، مجمع الزوائد)

۲۲ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمداً عبداً ورسولہ، مخلصاً دخل الجنة ((مجمع البحرين منتخب احادیث))

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا (منتخب احادیث)

۲۳ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب السطر الاول لا الہ الا اللہ محمداً رسول اللہ والسطر الثاني

ماقدمنا وجدنا وما اكلنا ربحنا وما خلفنا خسرتنا والسطر
الثالث امة مذبذبة ورب غفور (منتخب احادیث)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف تین سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں، پہلی سطر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر، جو ہم نے آگے بھیج دیا، یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا اور جو دنیا میں ہم نے کھاپی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھالیا اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا، تیسری سطر، امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے (منتخب احادیث)

۳۶ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة قیل وما اخلاصها قال ان تجزہ عن محارم اللہ (رواہ الطبرانی)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے (طبرانی، فضائل اعمال)

۳۷ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ مفاتيح الجنة شهادة ان لا الہ الا اللہ (رواہ احمد و المشکوۃ)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ، لا الہ الا اللہ، کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں (احمد، مشکوۃ)

۳۸ عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ ﷺ عن

جبرائیل علیہ السلام قال قال الله عز وجل اني انا الله لا اله الا
 انا فاعبدني من جاءني منكم بشهادة ان لا اله الا الله بالاخلاص
 دخل في حصني ومن دخل في حصني امن عذابي (فضائل اعمال)
 ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل
 علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں
 ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ جو شخص تم میں سے
 اخلاص کے ساتھ لا اله الا اللہ ، کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعہ میں
 داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون
 ہوگا (فضائل اعمال)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال
 افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الاستغفار ثم
 قرء فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك (اخرجه اطبراني)
 ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل ، لا اله الا
 اللہ ، ہے۔ اور تمام دعاؤں میں افضل دعا استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں
 ، سورۃ محمد ، کی آیت ، فاعلم انه لا اله الا اللہ ، آیت تلاوت فرمائی (طبرانی)

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ليس شيء
 الا بيننا وبين الله حجاب الا قول لا اله الا الله ودعاء الوالد
 (فضائل اعمال)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لئے اللہ کے یہاں
 پہنچنے کے لئے درمیان میں حجاب ہوتا ہے مگر ، لا اله الا اللہ ، اور باپ کی دعا
 بیٹے کے لئے ، ان دونوں کے لئے کوئی حجاب (پردہ) نہیں (فضائل اعمال)

۱۶ عن اسماء بنت زید بن السکن عن رسول اللہ ﷺ انه قال اسم الله الاعظم في هاتين الآيتين والهمك الله واحدا لا اله الا هو الرحمن الرحيم (و) الم الله لا اله الا هو الحي القيوم ترجمہ: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام (جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے) ان دو آیتوں میں ہے (بشرطیکہ اخلاص سے پڑھی جائیں)

والهمك الله واحدا لا اله الا هو الرحمن الرحيم البقرة اور الم الله لا اله الا هو الحي القيوم (آل عمران) (فضائل اعمال)

۱۷ عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من قال لا اله الا الله واحدا احدا صمد الم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد عشر مرات كتبت له اربعون الف حسنة (مسند احمد)

ترجمہ: حضرت تميم داریؓ سے روایت ہے کہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص، لا اله الا الله، واحد، احد، صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يكن له كفوا احد، کو دس مرتبہ پڑھے گا، چالیس ہزار نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی (احمد)

۱۸ عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمد الم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كتب الله له الف حسنة (رواه الطبراني)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؓ سے روایت ہے، کہ جو شخص، لا اله الا الله وحده لا شريك له احد، صمد، لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد، پڑھے اس

کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی (طبرانی)

۳۲ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے (یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے) پھر یہ دعا پڑھے،، اشہد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله،، اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے (مسلم)

باب۔ لا الہ الا اللہ، کی قیمت، برکت، وزن،

فضیلت اور دولت واقعات کی نظر میں۔

اس باب کے اندر واقعات کی نظر میں،، لا الہ الا اللہ، کی فضیلت، برکت، سوال و جواب پر چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ واقعاً ایمان ہی وہ بڑی دولت اور سرمایہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کے سارے اچھے اعمال غارت، بے قدر اور بے وزن ہیں۔ اور نہ ہی ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔

لا الہ الا اللہ کی قیمت

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ والذي نفسي بيده لو جيئ بالسبوت والارض ومن فيهن وما بينهما وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضع شهادة ان لا اله الا الله في الكفة الاخرى لرجحت بهن (اخرجه الطبراني كذا في الدر ومكذا في مجمع الزوائد وزاد في اوله لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة قالوا يا رسول الله! فمن قالها في صحته قال تلك اوجب واوجب ثم قال والذي نفسي بيده الحديث قال رواه الطبراني (فضائل اعمال)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان وزمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور،، لا الہ الا

اللہ، کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔

اللہ اکبر ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور کافر ملکوں کے عیش پر ہم لوگ رال گراتے ہیں۔ ارے ان کافروں کے پاس کیا رکھا ہے، کافر صدر ہو یا کافر بادشاہ انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ اصلی دولت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، کافر بادشاہ یا کافر حاکم تو زمین کے ذرا سے ٹکڑے پر حکومت کر کے اللہ سے غافل ہو گئے اور مومن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں پر اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساتوں زمین و آسمان لا الہ الا اللہ کے مقابلہ میں ہلکے ہیں۔ بڑی بڑی کافر حکومتوں کے سربراہ اور جملہ کفار تو پھانسی کے مجرم ہیں۔ انگریزوں کے زمانہ میں قانون تھا اور آج بھی ہے کہ پھانسی کے مجرم کو حکومت شاہی خزانہ سے روپیہ دلاتی ہے کہ اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ اس کی کوئی آرزو تشنہ نہ رہنے پائے کیونکہ اسے پھانسی لگنے والی ہے۔ تین دن کے لئے حکومت کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ خوب عیش کر لے۔ پھانسی کے مجرم کے تین دن اور ان کافروں کے ساٹھ سال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ خوب عیش اڑالو، چاند پر پہنچ جاؤ لیکن کل تمہیں کوئی طاقت ہماری پھانسی سے نہ بچا سکے گی کیونکہ تم مجرم ہو، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا، کیا تمہیں چاند پر جانے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا تھا لیکن اپنے غرور میں تم نے ہماری آیات کا انکار کیا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے مگر تم دنیا میں لگ کر شیطان کو خوش کر کے من چاہی زندگی گزاری تو آج تمہیں میرے عذاب سے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا۔

ایک حدیث میں ارشاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون مذکور ہے۔ وہ یہ کہ حضور

ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میت کو لا الہ الا اللہ، تلقین کیا کرو۔ جو شخص مرتے وقت اس کلمہ پاک کو کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اگر کوئی تندرست ہی میں کہے: حضور ﷺ نے فرمایا: پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ قسمیہ مضمون ارشاد فرمایا جو اوپر ذکر کیا گیا۔ (ملخص از خزائن معرفت و محبت، و فضائل اعمال)

سب سے بڑی دولت دنیا و آخرت میں سرمایہ ایمان ہے

ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

یاد او سرمایہ ایمان بود

جو شخص دولت مند ہونا چاہے تو اصل دولت مند وہی ہے جس کے پاس یہ دولت ایمان ہو۔ اس دولت کی قیمت کا اندازہ لگا لو کہ زمین و آسمان صرف اسی کی وجہ سے قائم ہیں۔ جس دن کوئی ایمان والا نہ رہے گا اس دن آسمان گر پڑے گا، سورج، چاند، ستارے سب گر پڑیں گے۔ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے، یہ نہیں تو کائنات بھی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ۔ جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب ایک بھی نہ رہے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی جان ایمان ہے۔ لیکن یہ ہے کس کے پاس؟ یہ ان کے پاس نہیں ہے جن کے جسم پر ریشم کا لباس ہے لیکن اللہ سے باغی ہیں اور اگر کسی کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں خستہ حال ہے لیکن دل میں ایمان کی دولت پوشیدہ ہے وہ اصل دولت مند ہے، کیونکہ موتی

تو اندر چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے۔ اس بادام کی کیا قیمت ہے جس کا چھلکا تو خوب چکنارنگ و روغن والا ہو لیکن جب اس کو پھوڑا جائے تو اندر سے خالی ہو، گری یعنی مغز نہ ہو۔ بادام کی قیمت تو گری ہی سے ہوتی ہے۔ جسم بھی ایک چھلکا ہے اور ایمان گری ہے جس چھلکے میں یہ گری ہے وہی قیمتی ہے چاہے اوپر سے جسم کا چھلکا خستہ و خراب ہو۔ پس قیامت کے دن جب کافروں کے خوبصورت جسموں کو توڑا جائے گا اور ایمان کی گری ان میں سے نہ نکلے گی، اس دن معلوم ہوگا کہ یہ جسم کتنے بے قیمت و خراب ہیں۔ اگرچہ دنیا میں یہ بڑے چمک دمک والے معلوم ہوتے تھے لیکن بات یہ تھی کہ اصل چیز سے تو یہ محروم تھے۔ تو اصل سرمایہ ایمان ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مان لیا کہ زمین و آسمان بھی ایمان سے قائم ہیں لیکن اللہ کی یاد سے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو غریب ہی رہوں گا تو اس کا مولانا جواب دیتے ہیں،

ہر گدا از یاد او سلطان بود

ہر فقیر اللہ کی یاد سے بادشاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا یہ معنی ہیں کہ ذکر کرنے کے بعد یہ تار آجائے گا کہ بندے تجھے فلاں ملک کا بادشاہ بنادیا گیا کیونکہ تو نے ذکر کیا تھا، اس سے مراد روح کی سلطانت اور بادشاہت ہے، روح کا چھین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جس جان میں آجائے تو بتاؤ کہ اس جان کی بادشاہت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسا شخص ساری دنیا کے بادشاہوں کو نگاہ میں نہیں لائے گا۔ ہاں کسی کو حقیر بھی نہ جانے گا بلکہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں کہ جانا لائق تیرا دل اس قابل نہیں کہ ہم اس میں رہیں۔ وہ ایسا مکین ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں۔ اس لئے جس دل میں وہ احکم الحاکمین ہوتا ہے وہ دل تو ڈرتا ہی رہتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بزرگوں نے کیا ہی عجیب بات کہی ہے وہ یہ کہ ہم ہر مسلمان سے حالاً یعنی حال کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمتر اور

کمزور سمجھیں اور اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں اور ہر کافر سے مالا یعنی انجام کے اعتبار سے کمتر سمجھیں کیا پتہ اس کو ہدایت مل جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میرا خاتمہ اللہ نہ کریں خراب ہو جائے کیونکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پس یہ سرمایہ ایمان حق تعالیٰ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے اب اس کی کوئی حد نہیں ہے جو جتنا چاہے کمالے۔ دنیا کی کمائی کے لئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، خون اور پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تب جا کر دنیا ملتی ہے لیکن اللہ کی یاد سے جو بادشاہت ملتی ہے اس بادشاہت کے لئے نہ فوج و لشکر کی ضرورت ہے نہ تخت و تاج کی۔ یہ سلطانت فرش خاک پر نصیب ہو جاتی ہے۔ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں، خاک پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے لیکن روح عرش پر اللہ کے قرب خاص سے مشرف ہے، بغیر تخت و تاج و بغیر لشکر و سپاہ کے اس کو کیسی سلطانت حاصل ہے، اس کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ سب سے بڑی دولت کا حاصل کرنا اللہ نے سب سے زیادہ آسان کر دیا، اپنی غلامی پر ان کی ولایت کا تاج رکھ لو تم شاہوں کے شاہ ہو جاؤ گے اور یہ نصیب ہوگی ان کی یاد سے۔ یاد کی کوئی حد نہیں جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا یہ سرمایہ ایمان اس کو اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ اب اپنا اپنا ظرف ہے جو جتنا چاہے لے لے۔ (اب کامیابی کا ایک کیمیائی نسخہ سن لو۔ وہ یہ کہ اللہ ہمارے خالق ہیں ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارا رب، معبود، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ضرور آئے گی اور یہ بھی ہم سب کا عقیدہ و ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ذرے ذرے کا حساب ہم سے لیا جائے گا، تو آج دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچو، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا بلکہ یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اگر آج ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر

احکامات پر عمل کریں گے تو کل مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے کامیاب ہوں گے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن
الهوى فان الجنة هي المأوى (سورة نازعات)

اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو
گناہوں اور خواہشات سے روکے رکھا پس بیشک جنت (ایسے لوگوں کا) اس کا ٹھکانہ
ہے۔ (ملخص از خزائن معرفت و محبت)

کلمہ، لا الہ الا اللہ، کا وزن

① عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول
سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الله سيخلص رجلا من امتي
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين
سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا
ظلمك كتبتي الحافظون يقول لا يا رب فيقول افلك عذر فيقول
لا يا رب فيقول بلى ان لك عندنا حسنة انه لا ظلم عليك اليوم
فيخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله فيقول اقدر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة
ما هذه السجلات فقال فانك لا تظلم قال فتوضع السجلات في
كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا
يثقل مع اسم الله شيء (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت
میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کے روبرو بلائیں گے اور اس کے

سامنے اعمال کے ننانوے (۹۹) دفاتر کھولیں گے، ہر دفتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے (کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو)؟ وہ عرض کرے گا نہیں (نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں،، ارشاد ہوگا،، اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں، پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں،، اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدًا عبده ورسوله،، لکھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو تلو الے، وہ عرض کرے گا اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ ٹکڑا کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ ٹکڑا دوسرے پلڑے میں،، تو اس ٹکڑے کے وزن کے مقابلہ میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا (سچی بات یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی (ترمذی)

۲ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ انه قال قال موسیٰ علیہ السلام یارب! علمنی شیئاً اذکرک بہ وادعوک بہ قال قل لا الہ الا اللہ قال یارب! کل عبادک یقولون هذا قال قل لا الہ الا اللہ قال انما ارید شیئاً تحصنی بہ قال یا موسیٰ! لو ان السموات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ (رواہ النسائی)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا

وعلیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وردِ تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ، لا الہ الا اللہ، کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا: اے پروردگار! یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے، ارشاد ہوا کہ، لا الہ الا اللہ، کہا کرو۔ عرض کیا: میرے رب! میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف، لا الہ الا اللہ، کو رکھ دیا جائے تو، لا الہ الا اللہ، والا پلڑا جھک جائے گا۔ (نسائی، فضائل اعمال)

لا الہ الا اللہ کی برکت پر بادشاہ کا عجیب واقعہ

ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشدد، متعصب تھا اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا، چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں اس لئے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا اور مدد چاہی جب کچھ بن نہ پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور، لا الہ الا اللہ، کا ورد شروع کیا۔ لگاتار پڑھ رہا تھا ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جاسکتا ہے، ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سب ہی کافر تھے جا کر گری، یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور عجبوہ دیکھ کر متحیر تھے اس سے حال دریافت کیا، اس نے اپنی سرگزشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے (فضائل اعمال)

کسی شعبہ ایمان کی وجہ سے کافر کو مومن نہیں کہہ سکتے

(سوال) یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ جب مؤمن میں کسی ایسے شعبہ کفر کے پائے جانے پر جو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ یعنی اس شعبہ کفر کی وجہ سے ایمان کے ساتھ ہی رہتا ہے اگرچہ فقد کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کافروں میں بعض شعبے ایمان کے پائے جاتے ہیں چنانچہ بعض کافروں میں اچھے اخلاق کا پایا جانا اور حیاء و تواضع وغیرہ کے اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں جیسا کہ ائج عبدالقیس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا:

ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والاناۃ (رواہ مسلم باب الایمان)

ترجمہ: تیرے اند دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں،، ایک بردباری اور دوسری تواضع۔، اس نے سوال کیا کہ حضور یہ خصلتیں اسلام کی وجہ سے مجھ میں پیدا ہو گئی ہیں یا پہلے سے تھیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پہلے سے ہیں جن پر تو پیدا کیا گیا۔ تو اگر کسی کافر میں ایمان کی کوئی خصلت و شعبہ پایا جائے تو اس پر بھی ایمان کا اطلاق کرنا چاہئے۔

(جواب) اس کا یہ ہے کہ ایمان و کفر کی مثال صحت و مرض جیسی ہے۔ ایمان نام ہے ایک صحت و تندرستی کا اور کفر نام ہے ایک مرض اور روگ کا اور یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کسی شخص میں اگر فقط ایک مرض موجود ہو تو اس ایک مرض ہی کی وجہ سے اس کو مریض کہہ سکتے ہیں۔ مگر کسی مریض میں اگر فقط کسی ایک جہت سے تندرستی آجائے باقی وجوہ سے وہ مریض ہی رہے تو فقط ایک جہت کی تندرستی کی وجہ سے اس کو صحیح و تندرست نہیں کہہ سکتے، جب تک کہ مرض کی جڑ ہی نہ کٹ جائے۔ اسی طرح مومن

میں مرض کفر کا کوئی ایک شعبہ موجود ہونے سے اس پر کفر و نحوہ کا اطلاق کر سکتے ہیں مگر کفر کے مریض میں کوئی ایک آدھ شعبہ ایمان پایا جانے سے ایمان کا اطلاق اس پر نہیں کریں گے، فافہم واحفظ (حقیقت ایمان حصہ اول، صفحہ ۲۲۴)

لا الہ الا اللہ کی فضیلت و فائدے پر ایک سوال کا

حیران کن جواب

میرے مرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک بیان میں یہ واقعہ بیان فرمایا جس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش خدمت ہے۔ حضرت جی برون ملک سفر کی خاطر محو پرواز تھے اس دوران برابر میں بیٹھے ہوئے مسافر نے تعارف کے بعد ایک سوال کیا۔ موصوف کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی دراصل دہریہ بن چکا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے، دین اسلام سراسر عدل و انصاف پر مبنی مذہب ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں بالکل عدل و انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ظلم اور بے انصافی پر مبنی مذہب ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھئے ایک طرف ایک بندہ صرف کلمہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ کر فوت ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے تو ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور ضرور جنت میں داخل ہوگا، جبکہ دوسری طرف ایک دوسرا بندہ صرف یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھتا، جس کے پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، علاوہ ازین بہت اچھے رفاہی کاموں میں، انسانی ہمدردیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش

آتا ہے، حیا تو اضع جیسی اچھی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا، ایک طرف اعمال کم صرف، لا الہ الا اللہ، پڑھا ہے دوسری طرف اعمال بہت مگر صرف، لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھا، تو ایک جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور دوسرا ہمیشہ کے لئے جہنم رہے گا۔ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل میں ایسا جواب ڈال دیجئے جو اس کے لئے تسلی بخش اور مطمئن ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت جی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں اور ریاضی پڑھاتا ہوں تو حضرت جی نے جواب دیکر اس سے کہا کہ اب آپ کو سمجھانا کچھ اسان ہو گیا پھر کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ جو (0) صفر کا نشان ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ اس نے کہا نہیں، پھر کہا کہ ایک اور صفر ساتھ ملا دو، اب کوئی قیمت ہے؟ کہا نہیں بلکہ کہا کہ جتنے صفر آپ بڑھاتے جائیں جب تک ان کے ساتھ اکائی نہیں ہوگی (یعنی ایک سے نو تک کا ہندسہ نہیں ہوگا) تو اس کا جواب صفر بڑھ کر صفر ہی آتا ہے۔ میرے مرشد عالم زید مجدہم نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ اسی طرح کلمہ پڑھے بغیر اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب صفر کے ساتھ، ایک کا نشان لگائے، جو ایک چھوٹی سی، پتلی لکیر ہوتی ہے۔ تو اس نے اکائی کی لکیر کھینچی اور پوچھا کہ اب کوئی قیمت ہے؟ کہا کہ ہاں، اب ایک ہو گیا، پھر کہا کہ اس کے ساتھ صفر لگا دو، تو صفر لگانے سے دس ہو گیا ایک اور صفر سو، تو کہا اب اکائی کے ساتھ جتنے صفر بڑھاتے جائیں گے تو قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو حضرت جی نے اس سے کہا کہ کیا پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے اور اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ

صفر (0) کی کوئی قیمت نہیں جب تک اس کے ساتھ اکائی نہ ملائی جائے۔ کہا کہ ہاں میتھ (ریاضی) کا اصول ہی یہی ہے اور پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے اور تسلیم کر چکی ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا۔ کہ پھر، لا الہ الا اللہ، اس اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جب اس کلمہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ دیگر اچھے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں گے تو قبولیت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اگر یہ کلمہ جو اکائی کی حیثیت رکھتا ہے یہ نہ ہو، یعنی اس کلمہ کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص جتنے بھی اچھے اعمال، رفاہی کام کرتا ہو، اس کا جواب صفر بڑے صفر ہی آئے گا اور اس پر اس کو کچھ ثواب بھی نہ ملے گا جب تک وہ اس کلمہ کو نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا ہم کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم نعمت اور دولت، لا الہ الا اللہ، سے نوازا ہے۔ الحمد للہ علیٰ هذه النعمة۔

باب۔ صورت ایمان اور حقیقت ایمان، اور

چیزوں میں نفع و نقصان اللہ ہی ڈالتے ہیں

اس باب کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک صورت ہوتی اور ایک حقیقت۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بذاتِ خود نفع و نقصان دینے والی نہیں کیونکہ ہر چیز اللہ کے ارادے اور مشیت کی محتاج ہے۔ تو چیزوں میں نفع و نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔

ایمان والوں کو دعوتِ ایمان

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔** اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لے آؤ۔ آپ دیکھئے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، اِشْرِكُوا، نَافِقُوا۔** کہ اے کافرو، مشرکو، منافق بلکہ فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔** اے وہ لوگو، جو اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لے آؤ۔ گویا اس آیت میں ایمان والوں کو دعوتِ ایمان دی جا رہی ہے۔ آج اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ کافروں کو جا کر نصیحت کرو، ہم تو ایمان والے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں ایمان والوں کو ہی ماننے اور ایمان پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ ایمان والوں کو ہی دعوتِ ایمان مل رہی ہے۔

صورت ایمان اور حقیقت ایمان

چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ عجائب گھر میں کئی دفعہ

دیکھا ہے کہ ایک شیر کی کھال میں انہوں نے کچھ بھر کر اسے وہاں رکھا ہوتا ہے وہ اس کی می، ہو بہو شیر کی شکل ہوتی ہے، دانت بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں منہ بھی ہوتا ہے وغیرہ، اس صورت شیر کو دیکھ کر نہ تو کسی پر خوف طاری ہوتا ہے نہ کوئی گھبراتا ہے جو بھی وہاں جاتا ہے اس شیر کی دم پکڑتا ہے، اس کے دانتوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور کئی تو اس کے اوپر بھی چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ شیر کی فقط صورت ہی ہوتی ہے اس صورت کی وجہ سے بندے کے اوپر خوف کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا اب اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آ گیا اور گھبرا گئے، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اس کی یہ کیفیت کیوں بنی؟ اس لئے کہ حقیقت سامنے آ گئی۔ تو اسی طرح ایمان کی صورت اور حقیقت میں بھی فرق ہوتا ہے جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ صرف صورت ایمان ہے ایسی صورت میں اذان سن کر کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کا تذکرہ سن کر دل نہیں مچلتا، جب دل میں حقیقت ایمان جاگزین ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت بلالؓ اذان دیتے تھے تو نبی علیہ السلام بیگانہ ہو جاتے تھے اسے ایمان کی حقیقت کہتے ہیں۔ (ایمان کی اہمیت)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ کے نام پر دام لگانے

کا سبق آموز واقعہ۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ میرا

خلیل جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اس کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کا کیا دام لگاتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتے انسانی شکل میں بطور امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جنگل پہنچے۔ وہ اپنی بکریاں چرانے میں مصروف تھے وہ نہیں جانتے کہ یہ فرشتے ہیں کہ اچانک فرشتے نے اللہ کا نام لیا اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی فرمایا۔، سبحان ذی العزت والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبحو قدوس ربنا ورب الملائكة والروح۔، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ رب العزت کے عاشق حقیقی تھے۔ تو اپنے رب کی تعریف اور نام سنتے ہی بڑا مزہ آیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایک دفعہ پھر میرے رب کا نام لے لینا۔ کہا کیا دیں گے، فرمایا بکریوں کا آدھا ریوڑ دوں گا۔ اس فرشتے نے پھر یہی کہا یعنی اللہ کا نام لیکر خوب تعریف کی۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ سنکر اور مزہ آیا فرمایا کہ ایک دفعہ پھر میرے کریم پروردگار کا نام لو۔ کہا اب کیا دیں گے، فرمایا؛ بکریوں کا بقیہ آدھا ریوڑ دے دوں گا۔ چنانچہ فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا تو ابراہیم خلیل اللہ کو اور مزہ آیا فرمایا؛ کہ ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لو۔ فرشتے نے کہا کہ اب کیا دیں گے اب تو آپ کے پاس کچھ بھی دینے کے لئے نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ اللہ کے عاشق تھے کہنے لگے کہ آپ کو ان بکریوں کو چرانے کے لئے چرواہے کی ضرورت ہوگی تو میں چرواہا بن کر آپ کی بکریاں چرایا کروں گا۔ تب فرشتہ کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے میں تو امتحان کے لئے آیا تھا کہ آپ کے سامنے اللہ کا نام لوں کہ آپ اللہ کے نام کیا دام لگاتے ہیں۔ مگر آپ واقعاً اللہ کے خلیل ہیں اور اپنے اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو گئے۔

سچی بات یہی ہے کہ جب دل میں حقیقتِ ایمان جاگزیں ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کا نام سکر مزا آنے لگتا ہے، آذان سکر مسجد جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہ پھر کوئی عمل مشکل لگتا ہے اور نہ ہی کسی گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتِ ایمان نصیب فرمائیں، آمین۔

خوش نصیب کون؟

اگر ہم قیامت کے دن کو آج تسلیم کر لیں گے تو اس میں ہماری خوش نصیبی ہے اور جو انسان تسلیم نہیں کرے گا وہ بد نصیب ہوگا۔

مثال نمبر ۱۔ اس کی مثال مرغی کے انڈے کی سی ہے، اس انڈے میں بالکل بچہ تیار ہو چکا ہے، باہر نکلنے کے قریب ہے، اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے، جناب تم عنقریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں چھ فٹ کا انسان ہوگا، پچیس، تیس فٹ کے درخت ہوں گے، پچاس پچاس منزلہ بیلڈینگیں ہوں گی، گھر ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے اور مرغی کا بچہ کہے گا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو اس کو یہ چیزیں انڈے کے اندر رہ کر تو سمجھ نہیں آئیں گی، پھر جب وہ انڈے سے باہر نکلے گا تو کیا وہ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھے گا یا نہیں؟ سب کچھ نظر آجائے گا۔ ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں بند ہیں، نہ جنت نظر آئے گی، نہ جہنم نظر آئے گی مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ﷺ جو اپنی مبارک آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ کر تشریف لائے، انہوں نے بتا دیا۔ اگر ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی اور جو نہیں مانیں گے پھر جب کل دنیا کے انڈے سے باہر نکلیں گے تو مان لیں گے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت کہا تھا؟ امنت برب موسیٰ

وہارون،، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ بڑے بڑے فراعنہ بھی موت کے وقت مان لیتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا ہرگز کام نہیں آتا۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہم اس کو مان لیں۔

مثال نمبر ۲۔ ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی۔ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا دیکھا۔ جی چاہا کہ میں کھا لوں۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مچھلی تھی۔ اس نے کہا: خبردار! تم اس گوشت کے ٹکڑے کو مت کھانا۔ اس نے پوچھا: کیوں نہ کھاؤں؟ بڑی مچھلی نے کہا: اس لئے کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک کنڈی بنی ہوئی ہے، تم جیسے ہی اس ٹکڑے کو کھانے کی کوشش کرو گی تو وہ کنڈی تمہارے حلق میں اٹک جائے گی۔ پھر اس کے پیچھے دھاگہ ہے اور اس دھاگے کے پیچھے ایک ماہی گیر ہے۔ وہ تمہیں کھینچے گا۔ اور جب وہ تمہیں پکڑے گا تو تم پانی کے بغیر مر جاؤ گی۔ پھر وہ تمہیں گھر لے جائے گا۔ بیوی کو کہے گا کہ میں مچھلی پکڑ کے لایا ہوں۔ وہ چھری ہاتھ میں لیکر تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گی۔ پھر وہ تم پر نمک، مرچ لگا کر رکھے گی اور جب وہ نمک مرچ اچھی طرح ان ٹکڑوں میں جذب ہو جائے گا تو پھر تمہیں ابلتے تیل میں ڈالے گی۔ وہ تمہارے کباب بنائے گی۔ کباب بنا کر وہ دسترخوان لگائے گی۔ پھر وہ سارے گھر والوں کو بلا کر کہے گی: جی! آج مچھلی پکی ہے۔ چنانچہ لوگ آکر دسترخوان پر بیٹھیں گے، تمہاری ایک ایک بوٹی منہ میں ڈالیں گے اور بتیس کے بتیس دانتوں میں چبا کے کھائیں گے۔ یہ ساری کہانی سن کر وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی: اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اب اگر وہ پورے دریا میں چکر لگا کر دیکھے۔ تو کیا اس کو شکار کرنے والا نظر آجائے گا؟ کیا اس کی بیوی نظر آسکتی ہے؟ کیا نمک مرچ نظر آئے گا؟ ابلتا تیل نظر آئے گا؟ نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ تو اس کے ماننے پر منحصر ہے۔ اگر مان لے گی

اور بچ جائے گی تو فائدے میں رہے گی، اور نہیں مانے گی تو وہ جیسے ہی اس کو منہ لگائے گی وہ شکاری کی کنڈی اس کے حلق میں اٹکے گی۔ تو باقی مناظر خود بخود دیکھ لے گی یہی انسان کا حال ہے۔ نبی علیہ السلام نے آکر بتا دیا؛ لوگو اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے۔ یہ دارالامتحان ہے، نیکی کرو تا کہ جنت ٹھکانہ بنے اگر برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب جو مان لے گا وہ خوش نصیب انسان ہوگا اور جو نہیں مانے گا اس پر جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لئے ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے (اہمیت ایمان)

چیزوں میں نفع و نقصان اللہ ڈالتے ہیں

لا الہ الا اللہ، کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے سب کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجائے۔ اس لئے ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے۔ چیزوں میں نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ جو نیک بنتا ہے اللہ تعالیٰ ماحول اس کے موافق بنا دیتے ہیں اور جو برا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ماحول اس کے مخالف بنا دیتے ہیں۔ ماحول کا بنانا اور چیزوں میں نفع و نقصان کا نکالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

دودھ کی مثال

ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک بندہ دودھ پیتا ہے اور وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ دودھ پیتا ہے اسے نوڈ پوزنگ ہو جاتی ہے اور اس کی

ڈیستھ (موت) ہو جاتی ہے، اسی دودھ سے بندے کو زندگی ملی۔ اور اسی دودھ سے موت ملی۔ گویا یہ ایک برتن ہے جس میں اللہ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور جس میں اللہ نے چاہا تو موت ڈال دی۔ (اہمیت ایمان)

عصائے موسوی کی مثال

اس حقیقت کی دلیل قرآن عظیم الشان میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے کوہ طور پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ **وَمَا تَلَکَ بِیْمِیْنِکَ یَا مُوسٰی**، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا: **ہی عصا**۔ یہ میرا عصا (لاٹھی) ہے۔ پھر اس کے فائدے بتائے۔ **اَتُوکَا عَلَیْہَا وَاہْشَ بَہَا عَلٰی غَمٰی وَلٰی فِیْہَا مَارَبْ اٰخَرٰی**، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لئے اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **الْقَہَا یَا مُوسٰی**، اے موسیٰ اسے نیچے ڈال دو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈال دیا تو، **فَاِذَا هِیَ حِیۃٌ تَسْعٰی**، اچانک دوڑنے والا اثر دبا بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ **فَاَوْجَسَ فِی نَفْسِہٖ خِیۡفَۃٌ مُّوسٰی**، حضرت موسیٰ اپنے جی میں ڈر گئے، گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **خُذْہَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِیْدُہَا سَیْرَتَہَا الْاُولٰی**، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ وہی شکل عطا کریں گے۔ چنانچہ ہاتھ لگانے سے پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ اب یہاں معاذ اللہ کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک سبق دینا مقصد تھا۔ اس سبق کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے

نبی علیہ السلام، آپ جس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا تو دیکھو وہ کتنی نقصان والی بن گئی۔ اور جس چیز کو آپ نقصان دینے والی سمجھ کر اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر فائدے والی بن گئی۔ تو سبق یہ سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع یا نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں۔ ہم عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں، اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آجائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری کی مثال

دنیا کی چیزوں اور اسباب میں مستقل تاثیر کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ (وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تاثیر رکھی ہے، مگر وہ بھی اپنا اثر دکھانے میں اللہ رب العزت کی چاہت و ارادے کی محتاج ہے) لوگ مال و اسباب پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ نتیجہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی مال و دولت اور ان کی اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسباب میں مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلان دوائی کھائی اور فلان دوائی نے مجھے شفا دے دی یا فلان دوائی کی تاثیر ایک مستقل چیز ہے۔ اور شفا کا باعث ہے۔ یہ بات خالصتاً شرک ہے، اس لئے کہ کسی چیز کی کوئی صفت اپنی جگہ پر مستقل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ صفت یا وہ خاصیت اس میں سے نکال دے۔ اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوئی نہ کہ وہ چیز۔ شرک کی اسی سبب کا نتیجہ

لوگوں کے اندر اسبابِ مال و جاہ کی بے حد حساب محبت ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگ انہیں اسباب کو ہی خدا مان لیتے ہیں۔ حق کو چھوڑ کر اہل اقتدار کی پوجا کرتے ہیں۔ دولت کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ حلال و حرام کیا بلکہ اللہ کو چھوڑ کر دولت کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:،

تئس عبد الدینار و الدرہم (بخاری)

ترجمہ: ہلاک ہو دینار اور درہم کا بندہ۔

ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جائیے فلاں درخت کے پتے کھا لیجئے۔ آپ نے وہ پتے کھا لیئے اور شفاء ہو گئی۔ کافی عرصے بعد پھر وہی تکلیف محسوس ہوئی، اب خود جا کر وہی پتے استعمال کیئے تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو عرض کیا: یا اللہ اب میں نے پتے تو کھا لیئے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، ان پتوں میں اپنی شفاء نہیں تھی۔ ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفاء رکھ دی تھی اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ شفاء رکھ دیتے ہیں۔ تو ایمان کہلاتا ہے کہ انسان چیزوں پر یقین رکھنے کی بجائے پروردگار پر یقین رکھے وہ چاہے تو نفع رکھ دے اور چاہے تو نقصان رکھ دے۔

سانپ سے زندگی کی مثال

ایک آدمی نے کمرہ کھولا اندر سانپ کھڑا تھا جیسے وہ کاٹنے کے لئے تیار تھا اس نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ایک منٹ کے بعد اس کمرے کی چھت نیچے آگری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے بچنے کا ذریعہ سانپ کو بنادیا۔ اگر سامنے سانپ نہ ہوتا تو وہ کمرے کے اندر چلا جاتا پھر چھت گر جاتی اور وہ

مر جاتا۔ اللہ نے سانپ کو بچنے کا ذریعہ بنا دیا۔

سانپ سے موت کی مثال

ایک مرتبہ بارات جا رہی تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ نیچے گاڑی میں گرمی ہے تو میں اوپر چھت پر جا کر بیٹھتا ہوں۔ چنانچہ وہ بس کی چھت پر جا بیٹھا۔ اللہ کی شان کہ بس سڑک پر چل رہی تھی اور اوپر ایک چیل نے سانپ پکڑا ہوا تھا اور وہ اڑ رہی تھی۔ اچانک وہ سانپ اس کے پاؤں سے سلپ ہوا۔ اور اس بندے کے اوپر آگرا۔ اس سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور وہ بندہ وہیں پر مر گیا۔ ادھر اس بندے کے لئے سانپ موت کا سبب بن رہا ہے اور ادھر اس بندے کے لئے سانپ زندگی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان ہی کے ذریعے سے زندگی دیتے ہیں اور ان ہی کے ذریعے انسان کو موت دیتے ہیں۔

دیکھو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ میں نقصان کے نقشوں میں سے نفع نکال دیتا ہوں۔ اور نفع کے نقشوں میں سے تمہارے لئے نقصان نکال دیتا ہوں۔ اور اگر چاہتا ہوں تو ذلت کے نقشوں میں تمہارے لئے عزت نکال دیتا ہوں اور عزت کے نقشوں میں ذلت۔

تو معاملات کس کے اختیار میں ہوئے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو نہ چھوڑیں۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جی گا ہک نہیں آئیں گے۔ اب اس بندے کو اللہ کی طرف سے رزق ملنے پر یقین نہیں ہے۔ دکان پر یقین بنا ہوا ہے۔ اس کی دکان اس کے لئے بت بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا ایمان قوی ہوتا تو نماز کے وقت میں کام روک کر پہلے اللہ

کا حکم مان کر نماز ادا کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا یقین چیزوں پر ہوتا ہے تو پھر وہ اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان قوی ہوتا ہے تو پھر چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتیں۔ (ایمان کی اہمیت)

ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع

مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مجھے اعمال سے کامیابی نصیب ہوگی اس لئے مومن کو جیسے ہی حالات پیش آتے ہیں وہ ان میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

مومن کی مثال چھوٹے بچے کی مانند ہے۔ چھوٹے بچے کو کوئی چیز ملے تو وہ ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگے تو وہ ماں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اسے کوئی خوش ہو کر دیکھے تو وہ ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے کوئی دھمکائے تو وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم ملتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ گویا مومن کا رجوع ہر حال میں اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس لئے ایمان ہماری بنیاد ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لا کر نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھیں۔

باب۔ ایمان سیکھنے کے ذرائع، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد، اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ کے سچے وعدوں پر یقین، احادیث قدسی۔

دنیا میں آنے کا مقصد اپنے کریم پروردگار، اللہ رب العزت کو راضی کر کے کامل ایمان و یقین کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ تو ایمان سیکھنے کے بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں جو اس باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اصل چیز ایمان اور توحید ہے مگر اعمال صالحہ اور یقین کامل بھی ضروری ہے یعنی اللہ کے سچے وعدوں پر دل سے سچا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، وہ پورے کریں گے اور وہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے۔

ایمان سیکھنے کے چار ذرائع

سب سے بڑی دولت اور قیمتی چیز ایمان ہے۔ تو جس طرح دنیا کمانے کے لئے شب و روز محنتیں کی جاتی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ایمان سیکھنے کے لئے محنت کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ دنیا فانی، اس کی نعمتیں فانی۔ یہ دنیا کا کھیل تماشا موت پر ختم ہو جائے گا۔ موت کے بعد دنیا ساتھ نہیں جاتی۔ مگر ایمان قبر کے اندھیروں میں ساتھ رہے گا۔ پل صراط پر ساتھ رہے گا اور حشر کے میدان میں ساتھ رہے گا۔ بلکہ اسی ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لئے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔

① قدرت کی نشانیوں میں غور فکر

پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ جو ایک جہاں پھیلا ہوا ہے ذرا اس پر غور کریں تو یقیناً ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ارشاد خداوندی ہے۔ **سنریہم آیتنا فی الآفاق وفی انفسم حتی یتبدین لہم انہ الحق۔**۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں (یعنی باہر جہاں میں بھی) اور ان کے اندر کے جہاں میں بھی (یعنی من کی دنیا میں بھی) حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ واقعی اگر انسان عبرت کی نگاہ ڈالے تو اسے دائیں، بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس لئے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کو بند کرلو۔ بلکہ فرمایا:۔ **الم تر،** تو نے نہ دیکھا۔۔ **الم تر واء،** کیا دیکھا تم لوگوں نے۔۔ **انظروا،** تم دیکھو۔۔ **فانظر،** پس تو دیکھ۔۔ وغیرہ ذلک۔۔، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بے شمار مخلوقات میں دیکھ کر اللہ کی نشانیوں میں غور و تدبر سے کام لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو یوں عبث پیدا نہیں فرمایا؛ بلکہ ضرور پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے۔ **وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،** کہ میں نے انس و جن کو صرف اپنی ہی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔

زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی
کس نے تیری حقیقت کو پایا
تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا

خشک مٹی سے سبزہ نکالا

یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماں، اے خدایا

۲ انبیائے کرام کے واقعات کا مطالعہ

ایمان سیکھنے کا دوسرا ذریعہ، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی پوری کامیابی کے لئے انبیاء و رسل بھیجے۔ تو ہم انبیاء علیہ السلام کے (دنیا میں اللہ کی طرف سے پیامبر بن کر کس مقصد کے لئے مبعوث ہوئے تھے) حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمارا ایمان بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لئے درس عبرت ہے۔ کہ ان پر امتحانات آئے اور انہوں نے قربانی دیکر امتحانات میں پورے کامیاب ہوئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسمعیل علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر انبیاء علیہم السلام کے بے شمار واقعات ہیں جن میں ایمان بنانے کے حوالے سے امت مسلمہ کے لئے درس عبرت ہے۔

۳ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ

ایمان سیکھنے کا تیسرا، ذریعہ، صحابہ کرامؓ کا مقام اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیبی مدد کا مطالعہ ہے۔ کہ جب صحابہ کرامؓ نے اپنی زندگیوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔

مثال نمبر ۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کی محبت اور دین کے لئے قربانیاں دیں تو کیسا مقام ملا۔

غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے اپنا سارا مال

ومتاع راہِ خدا میں خرچ کر دیا، گھر کا تمام سامان یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اللہ کی راہ میں دے دیا اور خود ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے اور لباس بھی ایسا جس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اسی لمحہ طائرِ سدرہ جبریل امین علیہ السلام پیغامِ خداوندی لیکر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام فرماتا ہے اور اُن سے دریافت کرتا ہے کہ وہ اس فقر کی حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں؟ حضور اکرم ﷺ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو آپؐ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس کو بار بار دہراتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: حضور! بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں جس طرح وہ مجھ سے راضی ہے۔

اور اللہ کو ان (یہ ٹاٹ کا پہنا ہوا) لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ کے حکم سے تمام حاملینِ عرش بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو آپ کے صدیق اکبر نے پہنا ہے (صحیح بخاری و مسلم، تفسیر قرطبی، سورۃ الحدید: آیت ۱۰)

سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کا پہنا ہوا لباس فرشتوں کا لباس بنایا گیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت نصیب فرمائیں، آمین۔

حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر میں نے تمام صحابہ کرامؓ کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا مگر آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ آپ کو آپ کے احسانات

کا بدلہ جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔

مثال نمبر ۲۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج افریقہ کے کسی ملک میں جہاد کے لئے جا رہی تھی۔ ایک جنگل میں رات کو بسیرا کرنا پڑا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس جنگل میں درندے رہتے ہیں جو آدمیوں کو پھاڑ کھاتے ہیں اس میں رات گزارنا ٹھیک نہیں ہے۔ لشکر میں سے ایک مجاہد ایک درخت پر چڑھتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں۔ اے جنگل کے درندو، آج کی رات یہاں پر محمد عربیؐ کے غلاموں کا بسیرا ہے۔ لہذا تم جنگل خالی کر دو۔ لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی درندے اور جانور جنگل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مقامی لوگ حیران ہو کر مجاہدین سے پوچھتے ہیں تم نے یہ طرز زندگی کہاں سے سیکھا ہے۔ جواب دیا کہ ہم نے یہ سب کچھ حضرت محمد عربیؐ سے سیکھا ہے۔ وہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب ایمان اور یقین بن جاتا ہے تو پھر جنگلی درندے اور جانور بھی بات مان لیتے ہیں۔

مثال نمبر ۳۔ جب صحابہ کرامؓ کا ایمان بنا تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں مقام تسخیر عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ **مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ**، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔

مؤمن جب ایمان میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرمادیتے ہیں۔ مقام تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مؤمن کا حکم آگ، پانی، ہوا، اور مٹی چاروں عناصر کے اوپر چلتا ہے۔

چنانچہ جب سیدنا عمرؓ کا ایمان بنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا؛ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک صحابی تمیم داریؓ کو فرمایا؛ جاؤ اور یہ آگ

جہاں سے نکلی ہے وہیں واپس لوٹا کے آؤ۔ ان کے حکم سے وہ صحابیؓ جاتے ہیں اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیتے ہیں اور اس سے آگ کو مارتے ہیں جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ جب مقام تسخیر مل جاتا ہے تو پھر آگ بھی حکم مانتی ہے۔

مثال نمبر ۴۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں زلزلہ آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو حضرت عمرؓ نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا اور فرمایا: اے زمین تو کیوں ہلتی ہے کیا عمرؓ نے تیرے اوپر انصاف کو قائم نہیں کیا؟ زمین پر زلزلہ وہیں رک جاتا ہے۔ زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے۔

مثال نمبر ۵۔ حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں کھڑے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل،، ایک صحابی ساریہؓ کہیں جہاد کر رہے تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سنکڑوں میل دور اس منظر کا حضرت عمرؓ کو انکشاف فرمایا: تو حضرت عمرؓ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تو حضرت ساریہؓ فرماتے ہیں سنکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سنے اور اس کی برکت سے میں نے پہاڑ کی طرف والا حصہ سنبھالا اور دشمن کے حملے سے بچ گئے یوں ہمیں فتح مل گئی۔ ہوانے بھی آواز پہنچا کر ان کا حکم مانا۔

مثال نمبر ۶۔ دریائے نیل کا پانی بند تھا مسلمانوں کے امیر لشکر نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا کہ یہاں جاہلیت کی ایک رسم باطل چلی آرہی ہے۔ وہ یہ کہ سال میں ایک لڑکی کو بھاری قیمت دیکر آراستہ پیرا ستہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس زندہ انسان کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو دریا ان کے گمان باطل کے مطابق خشک ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب پانی کے خشک ہو جانے پر لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی

ہے۔ یعنی یہاں کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے، تب پانی چلتا ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان لوگوں کو اس رسمِ باطل اور ایک زندہ انسان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ پھر دریا کے نام خط لکھا اور فرمایا کہ میری طرف سے یہ دریائے نیل میں ڈال دے۔ جس کا عنوان یہ تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطابؓ کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل۔ اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو اللہ کے حکم کے سے چل۔ دریائے نیل کا پانی پہلے سے زیادہ چڑھ آیا اور آج بھی چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا دریا نے بھی حکم مانا۔ (الاصابة، البدایہ والنہایہ، حیاة الصحابة)

۴ ایمان کے مضامین پر مشتمل احادیث کا مطالعہ

ایمان سیکھنے کا چوتھا ذریعہ ان احادیث کا پڑھنا جن میں نبی علیہ السلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا، ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ ایمان سے متعلق چند احادیث پڑھ لیجئے۔

① جندب بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کنا مع النبی ﷺ ونحن غلبان حزاورة فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازد دنابہ ایمانا

ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ہم قریب البلوغ لڑکے تھے اللہ کے نبی ﷺ نے قرآن سے ہمیں ایمان سکھایا، پھر قرآن سکھایا جس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا۔

② ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ الیقین

الایمان کله والصبر نصف الایمان۔

یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔

۳ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔

ایمان کے ستر سے زیادہ حصے ہیں اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔

۴ عبد اللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔

الحیاء والایمان قرناء جمیعاً فاذا رفع احدهما رفع الآخر۔

حیا اور ایمان، دونوں ساتھی ہیں، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔

۵ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؛

ذاق طعم الایمان من رضی باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد

رسولاً، اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا

کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔

۶ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؛

اکمل المومنین ایبانا احسنهم خلقا وخیارهم خیارهم
لنسائهم

تَرْجَمَہ: ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب

سے اچھے ہوں، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے

بہتر ہو۔

۷ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا؛ لایومن احدکم حتی یحب لائحہ

ما یحب لنفسه، تم میں کوئی بندہ (اس وقت تک) کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے (مشکوٰۃ)

۸؎ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا،، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ،، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔

ایمان کو خراب کرنے والی باتیں

یہ نہیں دیکھنا چاہیے اعمال کرنے والے کتنے ہیں۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یقین والے کتنے ہیں۔ اعمال تو لوگ بے یقینی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

۱؎ کہتے ہیں جی آج کل تو کیا کریں سود کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہیں ہم بھی کلمہ پڑھنے والے۔ تو بتائیں کدھر گیا ایمان؟

۲؎ بے پردہ پھرنے والی عورتیں کہتی ہیں؛ جی کیا کریں؟ آج کل تو پردے کے ساتھ زندگی گزر رہی نہیں سکتی،، یہ باتیں ایمان کو خراب کرتی ہیں۔

۳؎ جی کیا کریں اگر ان رسومات و رواجات کی پابندی نہیں کرتے، اور زمانے کے ساتھ چل کر ہاں میں ہاں نہیں ملا تے تو برادری والے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی باتوں سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ایمان کو خراب کرنے والی ہیں۔

ایمان بنانے کی جگہ

جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلی نصیحت بھی ایمان کی کی جاتی

ہے اور سب سے آخری وصیت بھی ایمان کی کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ کان میں اذان دیتے ہیں۔ تو یہ اذان دینا کس کی طرف دعوت دینا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کی دعوت ہے۔ اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت کے لئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ **لَقِنُوا مَوْتَا كُمْ**، تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ تو آخری وصیت کون سی ہوئی؟ ایمان کی۔ جب آیا تھا تب بھی ایمان کی نصیحت اور جب جا رہا ہے تو بھی ایمان کی تلقین۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا ایمان بنانے کی جگہ ہے۔ ہم سارے یہاں ایمان بنانے کے لئے آئے ہیں۔ اور اگر ایمان بن گیا تو کامیاب ہو گیا۔ اس لئے کہا جاتا ہے۔ کہ یہ دنیا مسافر خانے کی مانند ہے۔ ہمارے لئے رہائش گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں سیر گاہ، تفریح گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں بلکہ یہ تو ہمارے لئے امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔

رب کے سچے وعدے۔۔۔ مگر کس کے لئے؟

یہ بات لکھ لیں کہ جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کے ان وعدوں کو سچا اور پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب جو شک کرتا ہے وہ محروم رہے گا۔

مثال نمبر ۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر دریا میں ڈال دیا؛ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، **وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی اَنْ اَرْضِعِیْهِ فَاِذَا خَفْتُ عَلَیْهِ فَاَلْقِیْهِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِیْ اِنَّا رَآدُوْهُ اِلَیْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ** (سورہ قصص)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ،، اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اُس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اس بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین تھا۔ جب اس نے فرعون کے خوف سے بچے کو دریا میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔

مثال نمبر ۲۔ نبی علیہ السلام کو مشرکین مکہ،، مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا، مگر لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہیں ہونا چاہتے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ نازل فرماتے ہیں۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرآدک الی معاد،، بے شک جس نے آپ پر قرآن اتارا وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس لوٹائے گا۔ لوگوں نے اس وقت بھی دیکھا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں۔ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں۔

الحمد لله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب،، تمام تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور (دشمن کے) لشکروں کو شکست دی۔ جو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے ضرور دیکھتا ہے۔ یہ کسی انسان کا وعدہ تھوڑا ہی ہے۔ بلکہ یہ تو احکم الحاکمین،، کے سچے وعدے ہیں جو پورا کرتے ہیں۔

ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے

ہر چیز اللہ کے حکم و ارادے سے ہی اپنا اپنا کام صحیح کر دکھاتی ہے۔ مثلاً،، آنکھ جو

دیکھتی ہے تو یہ دیکھنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، کتنے لوگ آنکھوں والے مگر نظر کچھ نہیں آتا۔ زبان جو بولتی ہے تو اللہ کے حکم سے بولتی ہے، کان اللہ ہی حکم سے سنتے ہیں مگر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زبان ہے مگر بول نہیں سکتے، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ جہاں اللہ چاہے بارش برسے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ: کوئی پتہ اللہ کے حکم و ارادے کے بغیر نہیں گر سکتا۔ وہ گرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ہوا چلنے میں، آگ جلانے میں، چھری کاٹنے میں، پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ورنہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔

مثال نمبر ۱۔ آگ کا کام جلانا ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا مگر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکی۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت نے آگ سے جلانے کی صلاحیت ختم کر لی تھی۔ اور آگ سے فرمایا۔ **يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ**، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ ایسی سلامتی والی بن گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ نمرود میں گزرے ہیں۔

مثال نمبر ۲۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، ذبح کرنا۔ مگر حضرت ابراہیم پوری کوشش کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں مگر اللہ رب العزت کا حکم و ارادہ نہ کاٹنے کا تھا تو چھری حضرت اسمعیل علیہ السلام کے کسی بال تک نہ کاٹ سکی۔ اس لئے کہ چھری کاٹنے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔

مثال نمبر ۳۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، غرق کرنا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم سمیت سمندر میں داخل ہو کر صحیح، سلامت پار ہو جاتے

ہیں۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ موسیٰ اور اُس کی قوم کو ڈبونا نہیں ہے۔ وہی سمندر ہے جب فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ متکبرانہ انداز میں سمندر میں داخل ہوا تو پانی نے اُس کو لشکروں سمیت غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت بنا دیا۔

مثال نمبر ۴۔ جو چیز کسی پیٹ میں جاتی ہے تو وہ اس کی غذا بن کر ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں رہے مگر وہ اس کے لئے غذا نہ بن سکے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی غذا بننے کا نہ تھا۔ پھر کچھ دن یا چالیس دن بعد مچھلی نے حضرت یونس کو باہر اُگل دیا۔

لا الہ الا اللہ کا مقصد

تو لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ، اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے سب کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں آجائے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر مخلوق کے ارادے کے، اور مخلوق کچھ نہیں کر سکتی بغیر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے۔

ترجمہ: اور تفصیل کچھ یہ ہے کہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔، یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے اس کا یقین دلوں میں اتر جائے

اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں جب یہ طریقہ اور سلیقہ زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابی عطا کر کے دکھائیں گے۔ کلمہ میں اپنے یقین اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں سے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہیں بے نیاز ہیں اللہ علیم ہے جاننے والا ہے بصیر ہے دیکھنے والا ہے وہ سمیع ہے سب کی سننے والا ہے وہ رازق ہے تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے وہ خالق ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات پیدا کیے پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کیے۔ ہوا کے اندر انسان، چرند، پرند اور درندے پیدا کیے۔ مٹی کے اندر حشرات الارض اور نور سے فرشتے پیدا کیے وہ زندگی موت اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ چاند سورج ستارے سیارے سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ عزت و ذلت کا فیصلہ کرنے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب اس کے علم میں ہے کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے کوئی ذرہ یا دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہیں گہریوں میں پڑا ہے یا کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے یہاں تک کہ ایک کالی چیونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو وہ اس کے علم میں ہے اس کو دیکھتا ہے اس کی حرکت کو سنتا ہے اس کو رزق دیتا ہے اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیال اور

سوچ ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ جہاں میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کے وہم و گمان کی اس تک رسائی ہو سکتی ہے۔ نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں نہ گردش روزگار کا اس کو کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو پہاڑوں تک اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا شمار جانتا ہے رات اپنی تاریکیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے اور نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کی تہہ میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس کے غاروں میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات و کمالات والا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی مزید سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور کائنات کے تمام درختوں کی قلمیں بنالی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور صفات ختم نہیں ہو سکتیں۔ وہ ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے نہ اس کو اونگھ ہے نہ نیند آتی ہے وہ حی قیوم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے بننے اور استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق، مالک اور رب ہے کرتی دھرتی ذات اس کی ہے جو چاہے کر دے ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سارے کا سارا سب کچھ ملکر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم

علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ان کی والدہ حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا کیے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجوروں اور پانی کا چشمہ عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی بڑے ہو کر ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا کوڑھی کو ٹھیک کر دیا مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دلوادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو گلزار بنایا حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنایا اور اژدھے کو پھر عصا بنایا اور ان کو بحر قلزم سے راستے دیئے حضرت داود علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ وہ اس سے ہتیار بناتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لئے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ اصحاب کہف کو تین سو نو سال تک سلایا اور زندہ رکھا حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال تک سلایا اور ان کے کھانے کو گرم رکھا۔ سید دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے کیے اپنی قدرت سے سات آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بیٹھا کر معراج کروایا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرا (۳۱۳) کی تعداد کو اپنے سے تین گنا پر غالب کیا اصل کرنے والی ذات وہی ہے۔ زندہ سے مردہ پیدا کر دے جیسے مرغی سے انڈا، اور مردہ سے زندہ پیدا کر دے جیسے انڈے سے مرغی، وہ عجیب ہے۔ بے مثال ہے۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ کامیابی، مال، ملک، اور عہدے میں نہیں ہے۔ زندگی کا بننا

اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنادی، نمرود بادشاہ کو تخت پر بیٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بغیر اسباب کے میدانِ میہ میں زندگی بنادی کھانے کو من و سلوی عطا کیا سائے کے لئے بادل قائم کر دیے پینے کے لئے پتھر سے بارہ چشمے جاری کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنادی مصر کی حکومت عطا کی اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا۔ فرعون، قارون اور ہامان کو حکومت، مال اور عہدے دیکر زندگی بگاڑ دی، قوم نوح کو اکثریت میں ناکام کیا قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا اور قوم ثمود اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ناکام ہوئے قوم سبا کی زبردست نظامِ زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگڑی قوم شعیب اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ بیٹھے قوم لوط کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بُرے عملوں پر زندگی اُجاڑ دی جب کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کچے جھونپڑیوں میں زندگی بنادی گویا کہ انسان کی زندگی کا بگڑنا اور بننا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت و طاقت ہے۔ (رہنمائے تبلیغی سفر اور چھ نمبر)

محمد رسول اللہ کا مقصد

محمد رسول اللہ، کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک ﷺ کی نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آجائے۔

تفصیل یہ ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد ﷺ کی رسالت کا اقرار کیا ہے اس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری پوری کامیابی رسول و ﷺ کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے غیروں کے طریقوں پر چلنے میں سو فیصد ناکامی ہے تمام راستے سوائے نبی کریم ﷺ کے راستے کے تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبکم الله ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم (سورہ آل عمران) اے محمدؐ، آپ (اپنی امت سے) فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو (اس کا فائدہ یہ ہوگا) وہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔

فرمایا۔ من یطع الرسول فقد اطاع الله۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔

حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله

ترجمہ: جس نے میری اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی قالوا یا رسول اللہ! ومن ابی قال من

اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اُن لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! (جنت میں جانے سے) کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا (بخاری)

اللہ کے نام میں اثر ضرور ہے

اللہ کے نام میں اثر ضرور ہے مگر اس کا اثر ظاہر ہونے کے لئے قوی ایمان و یقین اور محنت کی ضرورت ہے۔ آپ چند مثالیں دیکھیں۔

① حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا (معجزہ کہ) مردے کی قبر پر آکر، ”قُمِ بِاٰذِنِ اللّٰهِ“ اللہ کے نام سے اٹھ جاؤ، کہتے تو مردے زندہ ہوتے یعنی اللہ کا نام لیکر اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔

② ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور تلوار ایک درخت پر لٹکا دی تھی۔ کہ ایک مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا اور اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ مشرک نے کہا۔ مَنْ یَمْنَعُکَ مِنْی؟ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ، تو اللہ کا نام سنتے ہی وہ مشرک کا مہینے لگا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور مشرک سے کہا کہ اب تجھے

مجھ سے کون بچائے گا؟ اس مشرک کافر نے آپ ﷺ کی صفات گنوانا شروع کر دیا اور معافیاں مانگنے لگا کہ آپ بہت رحم دل، اچھے اخلاق اور معاف کرنے والے ہیں۔ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ آپ ﷺ نے معاف کر دیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ، ”جنتکم ممن عند خیر الناس۔“ کہ میں لوگوں میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔

۳ جب چنگیز خان مسلمانوں پر غالب آ گیا تو اس نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اب چنگیز اور اس کی فوج مسلمانوں کے جس شہر میں داخل ہوتے مسلمان پہلے سے شہر خالی کر چکے ہوتے۔ جب چنگیز اپنی فوج کے ساتھ در بند شہر میں داخل ہوا تو مسلمانوں سے شہر خالی ہو چکا تھا۔ پوچھا کہ کوئی مسلمان شہر میں موجود تو نہیں۔ بتایا کہ مسجد میں دو بندے موجود ہیں۔ وہ دو بندے ایک حضرت اقدس شیخ احمد در بندی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ان کے شاگرد تھے۔ چنگیز خان نے آڈر دیا کہ ہاتھ پاؤں میں ہتکڑیاں پہنا کر حاضر کر دو۔ جب وہ حاضر کر دیے گئے۔ چنگیز نے پوچھا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اس شہر میں ہم آ رہے ہیں جب سارے مسلمان شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں تو تم کیوں نہیں گئے؟

جواب میں شیخ احمد در بندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے تمہارا کیا واسطہ ہم تو اللہ کے گھر، مسجد میں اپنے رب کی یاد میں مشغول ہیں۔ چنگیز نے پوچھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ سکر شیخ احمد در بندی رحمۃ اللہ علیہ نے (باوجودیکہ ہاتھ پاؤں میں ہتکڑیاں اور زنجیریں ہیں) فرمایا کہ ”اللہ“ بچائے گا۔ لفظ اللہ کا نام لیتے

ہی ساری ہتکڑیاں اور زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ نے یہ دیکھا تو گھبرا کر کہا کہ یہ عام لوگ نہیں انہیں مسجد پہنچا دو۔ پھر وہ شہزادہ شیخ احمد درہندی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا۔ یوں پھر تیس سال بعد دوبارہ مسلمانوں سے چینی گئی حکومت مسلمانوں کو ملی۔

مثال۔ تو اللہ کے نام اور قرآن میں اثر ضرور ہے مگر اس کے اثر ظاہر ہونے کے لئے زبردست محنت و یقین کی ضرورت ہے۔

اس کو آپ اس مثال سے سمجھئے کہ ایک چھوٹے بچے کو راستے میں ایک بندوق کی گولی ملی، اسے اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ آگے ایک بڑی عمر کے انکل ملے پوچھا انکل یہ کیا چیز ہے۔ وہ کہنے لگا اوہو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے یہ اگر انسان کو لگ جائے انسان کو ختم کر دے، شیر کو لگ جائے تو اس کو مار گرا دے، ہاتھی کو لگ جائے اسے مار گرا دے۔ بچے نے وہ گولی رکھ لی کہ یہ تو بڑی کارآمد چیز ہے۔ چنانچہ آگے جا رہا تھا کہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے لگ گیا اول تو اس نے پتھروں سے دفاع کیا مگر وہ کتے کا بچہ نہ بھاگا۔ تو بچے نے کہا کہ میرے پاس تو ایسی چیز موجود ہے جو شیر، انسان، ہاتھی تک مار گرا دیتی ہے۔ تو اس نے جیب سے وہ گولی نکال کر اس کتے کو زور سے مارا۔ کتے نے کیا بھاگتا تھا الٹا اور چڑھ پڑا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ آگے وہ انکل ملے کہا انکل آپ نے تو مجھے مس گانڈ کیا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ شیر، انسان ہاتھی تک مار گرا دیتی ہے مگر اس نے تو کتے کے چھوٹے بچے کو بھی نہیں گرایا۔ انکل ہنسنے لگے کہ بیٹا آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کو ابھی سمجھ نہیں۔ اس گولی میں طاقت ضرور ہے مگر اس طاقت کو ظاہر کرنے کے لئے ایک طریقہ کار ہے پوچھا وہ کیا ہے۔ کہا کہ ایک ہوتی ہے

بندوق اگر گولی کو اس بندوق میں بھر دیا جائے اور پھر نشانہ لیکر گولی چلائی جائے تو ایک انسان نہیں، ایک شیر نہیں بلکہ دو سے بھی آ رہا ہو جاتی ہے۔

تو اسی طرح اللہ کے نام اور قرآن میں اثر ضرور ہے مگر اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لئے قوی ایمان و یقین اور اشد محنت کی ضرورت ہے پھر دیکھیں جیسے صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مدد ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔

مثال۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ اللہ کا نام ایک ہے اور لفظ ہے تو اس میں کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ جواب میں بزرگ نے فرمایا، گدھے، گدھے کا لفظ سننا تھا کہ پسینے چوٹنا شروع ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا گدھے کا لفظ ہی تو کہا ہے۔ اسے یہ سمجھانا تھا کہ الفاظ میں تاثیر ہے۔ جب ان الفاظ میں تاثیر موجود ہے تو اللہ کے نام میں بطریقہ اتم اثر موجود ہے۔

اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے

ہم اسباب پر یقین رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے امتی ہیں اور پہلے تمام انبیاء کو حق مانتے ہیں۔ اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے تجارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔

حضرت نوح علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے اکثریت سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بیلڈنگز اور عمارات سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔

حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وزارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے فرعون یعنی بادشاہوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کریں۔

ہم اسباب کی نفی اس طرح سے کریں۔ جس طرح انسان بتوں کی نفی کیا کرتا ہے۔ پتھر کے بتوں کی نفی آسان ہے کہ جی یہ نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔

مگر آج تو دفتر سے پلنے کا یقین ہے
روبار سے پلنے کا یقین ہے
تجارت سے پلنے کا یقین ہے
زراعت سے پلنے کا یقین ہے
حکومت سے پلنے کا یقین ہے
کھیتی باڑی سے پلنے کا یقین ہے
پیسے سے پلنے کا یقین ہے
سبب سے پلنے کا یقین ہے

نماز چھوڑ دیتے ہیں مگر کاروبار نہیں چھوڑتے۔ کیوں کہ کاروبار پر یقین ہوتا ہے کہ اس سے پلے گے۔ اگر اللہ سے پلنے کا یقین ہوتا تو آذان سن کر ہم ضرور نماز کے لئے مسجد جاتے۔ بلکہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اسباب اختیار ہی نہ کرو بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اسباب ضرور اختیار کرو مگر ان کو موثر نہ سمجھو۔ اللہ کی ذات عالیہ پر نظر رکھو کہ اگر اللہ کو راضی کروں گا تو وہ اس میں خیر و برکت ڈالیں گے۔ اور اگر اللہ کو راضی نہیں کروں گا تو وہ میرے لئے اس میں شر ڈال دیں گے جس میں میرے لئے پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ بس نظر اللہ ہی پر رہے۔ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وہی کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں اور خسارہ بھی اسی کے طرف

سے ہوتا ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
 بتوں سے تجھ کو امیدیں،، خدا سے ناامیدی۔۔ مجھے بتا تو سہی اور کافری
 کیا ہے؟ (ملخص از ایمان کی اہمیت)

توکل اور کوئے کے بچوں کا عبرتناک واقعہ

اول حدیث پڑھئے پھر واقعہ سمجھنا کچھ آسان ہو جائے گا اور اس قسم کی مثالیں
 سینکڑوں موجود ہیں۔ سبق لینے کے لئے یہ کافی ہے۔

حدیث: عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ
 يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق
 الطير تغود خماصاً وتروح بطاناً (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
 سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے۔ اگر تمہارا توکل اللہ پر صحیح ہو جائے تو وہ تم
 کو اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کہ صبح کے وقت
 بھوکے (خالی پیٹ) نکل تے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر (گھونسلوں میں
 واپس) آجاتے ہیں (ترمذی)

واقعہ۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح
 پرورش کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئے کے بچے انڈوں سے باہر آتے ہیں
 تو بالکل سفید (پروالے) ہوتے ہیں۔ کو جب ان بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بہت
 بُرے لگتے ہیں اور اپنے ان بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکھیاں
 اور چیونٹیاں اُن بچوں کے پاس بھیجتا ہے جن کو وہ بچے کھاتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے وہ
 کالے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب کوا، ان کو سیاہ دیکھتا ہے تو پھر آ کر ان کی پرورش

کرنا شروع کر دیتا ہے (مرقاۃ بحوالہ روضۃ الصالحین شرح اردو، ریاض الصالحین، جلد اول، صفحہ نمبر ۲۶۲)

حضرت موسیٰ کی مصر واپسی اور کیڑے کو پتھروں کے اندر رزق ملنے پر حیرت انگیز واقعہ۔

ارشاد خداوندی ہے۔،،وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها،، اور زمین پر چلنے والی (یعنی زمین پر یا زمین کے اندر بسنے والی) کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ نہ لیا ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ کئی سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حاملہ بیوی ہمراہ تھی، رات اندھیری تھی، سردی بہت سخت تھی، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لیکر چلے تھے۔ اس حالت میں راستہ بھول گئے بکریاں متفرق ہو گئیں اور بیوی کو درد زہ (زچہ کی ولادت) شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے سردی میں تاپنے کے لئے آگ موجود نہ تھی چقماق مارنے سے بھی آگ نہ نکلی ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعتاً دور سے ایک آگ نظر آئی۔ وہ حقیقت میں دنیاوی آگ نہ تھی بلکہ اللہ کا نورِ جلال تھا یا حجابِ ناری تھا۔ موسیٰ نے ظاہری آگ سمجھ کر گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں کہ اس آگ سے ایک شعلہ لاسکوں یا وہاں پہنچ کر کوئی راستہ کا پتہ بتلانے والا مل جائے۔ کہتے ہیں کہ اس پاک میدان میں پہنچ کر عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک درخت میں زور شور سے آگ لگ رہی ہے۔ اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے درخت اسی قدر سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے اور جوں جوں

درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہو جاتا ہے۔ موسیٰ نے آگ کے قریب جانے کا ارادہ کیا کہ درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھالائیں، لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک ہونا چاہتے آگ دور ہٹتی جاتی اور جب گھبرا کر ہٹنا چاہتے تو آگ تعاقب کرتی۔

حق تعالیٰ کا خطاب۔ اسی حیرت و دہشت کی حالت میں آواز آئی، انی اداریک، گویا وہ درخت بلا تشبیہ اس وقت غیبی ٹیلیفون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ نے جب،، یا موسیٰ،، سنا تو کئی بار، لبیک،، کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی،، میں تیرے اوپر ہوں تیرے ساتھ ہوں تیرے سامنے ہوں تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اسی دوران چاروں اطراف سے یہ آواز آنے لگی جو اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔، کہ اپنے جوتے اتار یئے بے شک آپ اس وقت ایک مقدس وادی طوی (کوہ طور) میں ہیں۔ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کر میرے ذکر کے لئے۔ خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا، اور مل گیا عقبیٰ کا راستہ۔ (التفسیر الوضح المیسر)

اس کے بعد حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف جانے اور دعوتِ حق پہنچانے کا حکم ہوا تو موسیٰ کے دل میں بتقاضائے بشریت یہ خیال پیدا ہوا کہ پیچھے میری بیوی جس کو دردِ زہ بھی ہے اس کے لئے رزق کا کیا بندوبست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

کو مشاہدہ کروانا تھا اس لئے فرمایا:،، اے میرے پیارے موسیٰ کلیم فلاں پتھر کو ماریے۔ جب وہ پتھر مارا تو وہ ٹوٹ گیا اس کے اندر سے دوسرا پتھر نکل آیا۔ جب وہ بھی مارا گیا اس کے اندر سے ایک تیسرا پتھر نکل آیا۔ جب وہ بھی مارا ٹوٹ گیا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا اور وہ اپنے رب کی یوں تعریف کر رہا تھا:،، سبحان من یرانی و یعرف مکانی ویسمع کلامی و یرزقنی و لاینسائی۔،، وہ کیڑا کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ان تین پتھروں کے اندر مجھے دیکھتی ہے، اور میرا ٹھکانہ جانتی ہے، اور میں جو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، وہ میری اس فریاد کو سنتی ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ ان پتھروں کے اندر رزق دیتی ہے کبھی بھولتی نہیں۔ سبحان اللہ۔،، (تفسیر کبیر للامام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جلد ۱، صفحہ نمبر ۳۱۸، سورہ ہود) (غرائب القرآن جلد ۲ صفحہ نمبر ۴۶)

فائدہ،، آپ کے ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ کیڑا کیسے ذکر کر رہا تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔،، وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔،، اور کوئی شیز ایسی نہیں جو اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔،، کل قد علم صلوٰتہ و تسبیحہ۔

، ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے۔،، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے جیسے سبزے کے متعلق بھی حدیث پاک میں ہے کہ تم بلا وجہ سبزہ نہ کاٹو، نہ توڑو اس لئے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم اسے کاٹو گے تو اس کا ذکر کرنا بند ہو جائے گا۔ مگر ان کا اللہ کو یاد کرنا ذکرنا ان کے شان کے مطابق ہے۔ جس کو انسان نہیں سمجھتا۔

تو اللہ تعالیٰ ایسی رزاق، علیم، بصیر، خبیر، سمیع ذات ہے کہ چاہے مخلوقات

میں سے کوئی پتھروں کے اندر ہو یا پہاڑوں کے غاروں میں یا زمین کے تہہ میں یا آسمانوں کے اوپر ہو اور یا سمندر کی تاریکیوں میں ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، اس کا ٹھکانہ نہ جانتی ہے، رزق دیتی ہے۔

حدیث قدسی۔ بندے اور خدا کی چاہت

عبدی انت ترید وانا ارید ولا یكون الاما ارید فان سلمت لی
فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تُسلم لی فیما ارید
اتعبتک فیما ترید ولا یكون الاما ارید

ترجمہ: اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے
اگر تو قربان کر دے اُن پر جو میری چاہت ہے تو میں پورا کر دوں گا وہ جو تیری
چاہت ہے۔ اور اگر تو نافرمانی کر دے اُن میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے
تھکا دوں گا اُن میں جو تیری چاہت ہے۔ پھر بھی ہو گا وہی جو میری چاہت ہے۔

حدیث قدسی۔ احساناتِ خداوندی از بچپن تا جوانی۔

یا ابن آدم! جعلتک فی بطن اُمک قراراً وجعلت وجهک الی
ظهر اُمک لکی لا تؤذیک رائحة الطعام وجعلت مُتکاین عن
یَمینک وعن یسارک اما عن یَمینک فالطحاک واما عن
یسارک فالکبد فلما اَن تمت مُدتک اخرجتک علی جناح
ملکٍ لالک سن تقطع ولالک ید تبطش ولالک رجل تمشی
واسلت لک عرقین رقیقین وافقاً فی الشتاء وبارداً فی الصيف
وجعلت لک قلبین رقیقین لایا کلان حتی تشبع ولا ینامان
حتى ترقد فلما اشتد عضدک وقوی ظهرک بارزتني

بالمعاصی وفي رواية اهكذا جزاء من أحسن اليك (رواه ابو نعیم فی الحلیۃ بتغییر الالفاظ)

ترجمہ: اے آدم کے بیٹے میں نے تیرے لئے تیری ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنا مقرر کیا اور میں نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پیٹھ کی طرف کر دیا۔ تاکہ تجھے تیری ماں کی غذا کی بُو تکلیف نہ دے۔ اور میں نے تیرے لئے دو تکیے بنائے تیرے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ بہر حال تیرے دائیں طرف والا تکیہ تو تلی ہے۔ اور رہا تیرے بائیں طرف والا تکیہ تو وہ جگر ہے۔ پھر جب تیری ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے کی مدت پوری ہو گئی تو میں نے تجھے فرشتے کے پر کے ذریعے نکالا اس حال میں (کہ) تیرا کوئی دانت نہ تھا جس سے تو کھا سکے اور تیرے پاس ایسا ہاتھ نہ تھا جس سے تو کچھ پکڑ سکے اور نہ تیرے پاس پاؤں تھا جس سے تو چل سکے۔ اور میں نے جاری کیے تیرے لئے دو چھوٹے سے چشمے جو سردیوں کے موافق (یعنی گرم) اور گرمیوں میں ٹھنڈے۔ اور میں نے تیرے لئے دو مہربان دل بنا دیئے جو کھاتے نہیں۔ یہاں تک کہ تو سیر ہو جائے۔ اور وہ سوتے نہیں۔ یہاں تک کہ تو سو جائے۔ پھر جب تیرا بازو مضبوط ہو گیا اور تیری کمر مضبوط ہو گئی تو تو نے گناہوں سے میرا مقابلہ کیا۔ کیا اسی طرح اس کو بدلہ دیا جائے جو تیرے ساتھ احسان، اچھا سلوک کرے (رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ بتغییر الالفاظ)

ساری دنیا ملکر بھی نفع و نقصان پر قادر نہیں۔

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي ﷺ يوماً فقال يا غلام! اني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك

احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رُفعت الاقلام وجفت الصُحف (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔

- ① تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ ② تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ ③ جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ ④ اور جب تجھے مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد مانگ ⑤ اور تو اس بات کا یقین رکھ کہ بے شک ساری امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے ذرہ برابر نفع پہنچائیں، تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لئے مقدر میں لکھ دیا۔ اور اگر وہ سب جمع ہو کر ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہیں، تو وہ تجھے (ذرہ برابر) نقصان نہ پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا نقصان اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ تقدیر کے کلمے اٹھالیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے (ترمذی)

حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کا بلا نا اور بندے کا منہ موڑنا۔

یا ابن آدم امرتک فتولیت و نہیتک فتبادیت و سترت علیک فتجرات و اعرضت عنک فما بالیت یا من! اذا مرض

شکی وبکی واذا عفیٰ فتمر دو عصیٰ یا من! اذا دعاہ العبید عدا ولی
واذا دعا الجلیل اعرض وناہی ان سئلتنی اعطیتک وان دعوتنی
اجبتک وان مرضت شفیتک وان سلبت رزقتک وان
اقبلت قبلتک وان تُبت غفرتک وانا لتواب الرحیم
(ارشادات ربانیہ)

ترجمہ: اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے حکم دیا۔ تو تو نے پیٹھ پھیر لی۔
اور میں نے تجھے روکا (نا جائز کام کرنے سے) تو تو ڈٹا رہا۔ اور میں نے تیری پردہ
پوشی کی تو تو (اُن کاموں کے کرنے پر) جری ہو گیا۔ اور میں نے تجھ سے اعراض
کیا۔ تو تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اے وہ شخص جب بیمار ہو جاتے تو شکایت کرتا ہے
اور رونے لگتا ہے۔ اور جب تندرست ہو جائے تو سرکش بن جاتا ہے اور نافرمانی
کرنے لگ جاتا ہے۔ اے وہ شخص! جب بندے اس کو پکاریں تو دوڑتا ہے اور
لبیک کہنے لگتا ہے۔ اور جب رب جلیل اسے پکارے تو تم بے رخی اختیار کرتا ہے اور
دور ہو جاتا ہے۔ اگر تو مجھ سے مانگے گا تو عطا کروں گا اور اگر تو مجھ سے دعا کرے گا
تو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اور اگر تو بیمار ہو تو میں تجھے شفاء دوں گا۔ اور اگر تو صحیح
سالم رہے تو میں تجھے رزق عطا کروں گا۔ اور اگر تو میری طرف آئے گا تو میں تجھے
قبول کروں گا۔ اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش کروں گا اور میں توبہ قبول
کرنے والا رحم کرنے والا ہوں (ارشادات ربانیہ)

سب سے قیمتی چیز ایمان ہے

ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان غیر سے اللہ کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف
اور اسباب سے اعمال کی طرف اپنا رخ کر لے۔ یہ تینوں باتیں اس چیز کی علامت

ہیں کہ اب اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ بندے کے پاس چار چیزیں ہوتی ہیں۔ مال،، جان،، عزت،، ایمان۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے اگر جان کا مسئلہ بن جائے تو بندہ مال قربان کر دیتا ہے، اور اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ جیسے بیماری، اور اغوا برائے تاوان کے موقع پر مال دیکر جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مال سے جان زیادہ قیمتی ہے۔

جہاں عزت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں عزت کی خاطر جان بھی قربان کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد زبردستی زنا کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہیداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔

اور جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو پھر عزت کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ ایمان اتنا قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابیؓ قیصر روم کے دربار میں گئے۔ گفتگو کے دوران قیصر روم نے کہا کہ اگر تمہارا خلیفہ امیر المومنین عمرؓ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کے لئے تیار ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو اس بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ میں ان کو جا کر آپ کی بات بتاؤں گا۔ جب وہ صحابی واپس مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمرؓ کے سامنے قیصر روم کا قصہ عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فوراً کہا کہ تو نے ہاں کیوں نہ کر دی۔ کہا میں کیسے ہاں کرتا۔ فرمایا: کیا عمر کی بیٹی کسی کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔

بن دیکھے ماننے پر انعام

جو انسان بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ، اپنی اہلیہ، زبیدہ خاتون کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے کہ انہیں بہلول مجذوب رحمۃ اللہ نظر آئے۔ جو مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لئے؟ بہلول رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو اس کو خریدے گا میں اس کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا فرمائیں گے۔ پوچھا کیا قیمت ہے۔ کہا ایک دینار۔ چنانچہ ہارون الرشید نے مجذوب سمجھ کر بات اُن سنی کر دی۔ پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لئے؟ کہا جو اس گھر کو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا گھر عطا فرمادے۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا، ایک دینار۔ چنانچہ ایک دینار دیکر غیب کا سودا کر لیا۔ چنانچہ جب رات ہو گئی ہارون الرشید خواب میں جنت کے محلات کو دیکھتا ہے۔ کوئی سرخ یا قوت سے بنا ہوا ہے۔ کوئی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک محل کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ جس پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون الرشید اپنی بیوی کا عالیشان محل دیکھ کر خوش ہو کر داخل ہونے لگا۔ مگر داخل ہونے پر اسے روک دیا گیا۔ کہا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ تو جواب دیا گیا۔ کہ اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اس محل میں داخل ہو سکتا ہے۔ کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ دنیا کا محل نہیں ہے کہ جو چاہے داخل ہو۔ صبح کو جب ہارون الرشید اٹھا بڑا پریشان رہا۔ اور کہا زبیدہ نے یقین کر لیا اس کو انعام مل گیا۔ اور دل

میں کہا کہ اگر آج مجھے بہلول مل گئے تو ڈبل قیمت دیکر جنت میں گھر خریدوں گا۔ پھر بہلول مجذوب کی تلاش میں دریا کے کنارے پہنچے۔ اسے بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہیں مٹی کے گھر بناتے ہوئے ملے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا گھر بن رہا ہوں۔ پوچھا کس لئے؟ کہا کہ جو یہ گھر خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا گھر عطا فرمائیں۔ پوچھا کیا قیمت ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہی۔ ہارون الرشید افسوس کرتے ہوئے حیران رہ گئے۔ اور کہا کہ کل تو ایک دینار قیمت پر دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہلول نے کہا کہ جناب کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھا ہوا سودا ہے۔ اس لئے آج قیمت یہ ہے۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانا ہے۔۔۔ سستا سودا۔۔۔ جنت مل گئی۔۔۔ سستی آخرت سنو رگئی۔۔۔ کم داموں میں کام چل گیا۔۔۔ موت کے وقت جب انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ جیسے فرعون نے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آمینت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **أَلَّغْنٰ جثَّتْ وَ قَدْ عَصِیْتَ وَ کُنْتَ مِنَ الْمَفْسِدِیْنَ**، کہ اب تو دیکھ کر ایمان لاتا ہے یعنی اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم اپنا وقت ضائع کر چکے ہو، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو موت کے وقت بڑے بڑے نافرمان بھی ایمان لاتے ہیں مگر اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں اس لئے کہ یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔

توحید پر سیدنا یوسفؑ کے زمانے کا عجیب واقعہ

اصل چیز توحید ہے بلکہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ بھی توحید ہی ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ قحط سالی ہے۔ ایک نوجوان گندم لینے آیا کہ مجھے گندم چاہیے۔ گندم دینے والوں نے معمول کے مطابق اس کو گندم دے دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اور گندم چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنی گندم دینے کی اجازت تھی اتنی ہم نے دے دی ہے۔ البتہ آپ کو اور گندم چاہیے تو آپ حضرت یوسفؑ کے پاس جائیں انکے اختیار میں ہے جس کو جتنی چاہے دے دیں۔ وہ نوجوان حضرت یوسفؑ کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا! حضرت مجھے اور گندم چاہیے۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا؛ اچھا اس کو اتنی بوریاں گندم اور دے دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے اور چاہیے؛ تو حضرت یوسفؑ نے فرمایا؛ او خدا کے بندے، تجھے ورکرز نے بھی گندم دی اور میں نے بھی گندم دی اور اب اور بھی مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا؛ حضرت آپ کو میری پہچان نہیں۔ اگر پہچان ہو جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ یہ سن کر حضرت یوسفؑ زرہ اور بھی متوجہ ہوئے۔ اور پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا تھا اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ اب بڑا ہو کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب حضرت یوسفؑ نے یہ سنا۔ تو ان کو اس پر اتنا پیار آیا کہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو عزت کے ساتھ بیٹھا کر کھلایا، پلایا۔ اور ورکرز سے کہا کہ اتنی اتنی گندم اس کے گھر پہنچا کے آؤ۔ اتنا پروٹوکول دیا اس کو۔ جب انہوں نے اتنے پروٹوکول سے رخصت کیا اور وہ چلا گیا؛ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی؛ اے میرے پیارے یوسفؑ آپ نے تو اس کو بڑا پروٹوکول دیا ہے۔ عرض کیا؛ یا اللہ، یہ وہ نوجون ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ آج یہ میرے سامنے آیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا میں اس کو دے سکتا ہوں دے دوں۔ یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛ میرے پیارے یوسفؑ؛ گواہ رہنا۔ اس

بچے نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کو اتنا پروٹو کول دیا جو آپ کے اختیار میں تھا۔ اسی طرح میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، توحید کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن آئے گا تو میں بھی اس کو وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے۔ اس لئے کسی کے دھمکانے سے یا خوف دلانے سے کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مار دیں گے، تو اس سے کہہ دے کہ ہمارا مالک اللہ ہے۔ جان تو دے دیں گے مگر ایمان کی سوداہر گز نہیں کریں گے۔ (ایمان کی اہمیت)

ایمان کا خلاصہ کلام۔

پورے قرآن کا خلاصہ اور لب لباب، نچوڑ توحید باری تعالیٰ ہے۔

والہکم الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد قال رسول اللہ ﷺ من قرأ قل هو اللہ
احد عشر مرۃ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنۃ

فرمایا کہ جس نے دس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔

فائدہ اس لئے کہ اس میں کمال توحید کا بیان و اقرار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو آپ کا اپنی امت کے نام آخری پیغام یہ تھا۔ التوحید، التوحید، وما ملکت ایمانکم۔ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

محبت کی تین قسمیں ہیں۔

سب سے پہلے کسی چیز کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا: انا الى الله راغبون؛ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب رغبت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، تو پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جس کو طلب کہتے ہیں فرمایا: ضعف الطالب والمطلوب۔ کمزور ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ اور جب کسی چیز کی طلب بڑھ جائے کہ بن اس کے چین نہ آئے اس کو محبت کہتے ہیں۔ فرمایا: والذین آمنوا اشد حباً لله۔ ایمان والے اللہ رب العزت سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جب محبت حد سے بڑھ جائے تو محب محبوب کے قدموں میں سر رکھنا چاہتا ہے جو عبادت ہے۔ تو جب ابتدائی کیفیت جو رغبت ہے وہ غیر اللہ کے لئے پسند نہیں۔ تو اعلیٰ اور انتہائی کیفیت جو عبادت ہے وہ کیسے غیر اللہ کے لئے پسند کریں گے۔ اس لئے فرمایا: واعلم انه لا اله الا انا فاتقون۔ جان لو؛ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔

فرمایا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں۔

تو کلمہ اسلام کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے۔ فرمایا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں پاک کلمہ کی۔ اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہا جاتا ہے؛ فرمایا: والزمهم كلمة التقوى۔ اور کلمہ باقیہ۔ بھی نام ہے؛ فرمایا: وجعلها كلمة باقية لعلهم يرجعون؛ کہ جب تک یہ کلمہ باقی

رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک آدمی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید تھا۔ فرمایا: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اے محمد ﷺ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کو یہ وحی کی ہے (کہ لوگوں سے کہو) میرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا: ما من مولود يولد على فطرة الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (بخاری) ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، ماں، باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی، یا مجوسی۔ اس لئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے دائیں کان میں آذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ کہ دنیا میں آنے پر اللہ کا نام یعنی توحید سکھائی جائے۔ اور فرمایا: لقنوا موتکم؛ تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ تاکہ اس کا آخری جملہ بھی کلمہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو اول اور آخر یہ کلمہ نصیب ہوا وہ شخص جنت میں داخل کر دیا گیا۔

شرک کی دو قسمیں۔ پہلی قسم یہ کہ درختوں اور پتھروں کو پوجا جائے۔ یہ شرک جلی ہے۔ دوسری قسم شرک خفی ہے۔ جو رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا: أفرأيت من اتخذ اله هواه! کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو خواہش پرستی، زن پرستی، زر پرستی، نفس پرستی یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ یہ شرک خفی بہت عام ہے، اس سے بچنے

کے لئے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ اس لئے نفس امارۃ کو مغلوب کرنے کے لئے بے حد محنت کی جاتی ہے۔ کہ نفس کو توڑ دیا جائے، اور نفس امارۃ بت پرستی کو چھوڑ کر کماحقہ خدا پرستی میں لگ جائے۔ یہاں تک کہ نفس کی اتانیت ختم ہو جائے اور ہر کام اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق ہو۔ چنانچہ خائف ہوں اور تبلیغ میں اس شرک خفی سے بچنے پر خوب محنت سکھائی جاتی ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ آ جائے بلکہ سما جائے، بلکہ چھا جائے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہو۔ ذکر اذکار سے بھی یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جبکہ کسی متبع سنت شیخ سے روحانی نسبت اور تعلق ہو۔ وگرنہ شیطان نفس پرستی کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ انسان نفس پرست بن جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا: کہ سب سے قدیم مذہب دو ہی ہیں، نفس پرستی اور خدا پرستی۔ جتنی نفس پرستی کی پوجا کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں۔ اس لئے کہ خدا پرست کا ہر قدم اللہ رب العزت کی مرضیات کو سامنے رکھ کر اٹھتا ہے۔ جبکہ نفس پرست کی ساری زندگی خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں گزرتی ہے۔ نفس کو توڑنے کے لئے مختلف طریقے ہیں، نفس امارۃ کمزور ہوتا ہے۔ ذکر سے، روزوں سے، نیک صحبت سے، دینی کتابوں کے مطالعے سے، آخرت کی یاد اور مراقبے سے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے سے وغیرہ ذلک۔

محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذاتی جیسے ماں کو اولاد سے ہوتی ہے۔ دوسری صفتی جو کسی صفت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری زندگی تقویٰ والی، نیک اعمال سے پر ہوگی تو یقیناً اللہ رب العزت کو ہم سے محبت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے سے ستر ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر زندگی گناہوں بھری، یا کفر شرک والی ہے تو ایسے لوگ خدا کے دشمن شیطان کے دوست ہیں۔

باب۔ قیامت کے دن ایمان کا فائدہ، جنت

اور اس کی دائمی نعمتوں کا ذکر

ایمان اور توحید پر استقامت، نیک اعمال کی برکت سے انشاء اللہ موت کی سختی آسان ہو جائے گی۔ قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ پہل جائے گا، ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے کریم پروردگار کا دیدار بار بار کریں گے۔ جنت اور اس کی دائمی نعمتوں کی تفصیل مندرج ذیل ہیں۔

جنت اور اس کی دائمی نعمتیں

دنیا کی زندگی عارضی، نعمتیں عارضی۔ بادشاہت عارضی، اگر خوشی ہے تو عارضی اور اگر غمی، پریشانی، تکالیف، مصائب ہیں تو عارضی۔ بلکہ خود دنیا ہی عارضی تو پھر یاد رہے کہ عارضی اور فانی چیزوں سے دل لگانا بھی فانی اور عبث ہے۔ اس لئے کہ اگر آج کوئی بادشاہ ہے تو کل گدا ہے۔ اگر آج زندگی ہے تو کل موت ہے۔ اگر آج صحت ہے تو کل بیماری ہے۔ آج اگر جوانی ہے تو کل بڑھاپا ہے۔ آج اگر سردی ہے تو کل گرمی ہے۔ آج اگر بہت کچھ ہے تو کل کچھ بھی نہیں۔ جنت مذکورہ چیزوں سے پاک ہوگی۔ بلکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی دائمی، جنت اور اس کی نعمتیں دائمی۔ سب سے بڑی نعمت دیدار الہی دائمی۔ ایمان کا فائدہ۔ آج جنت کی نعمتوں بھری دائمی زندگی صرف ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی بلا آخر جنت اور اس کی دائمی نعمتوں کو پائے گا جبکہ کافر بے ایمان ہمیشہ کے لئے محروم رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان سب سے بڑی دولت

ہے جس پر جہنم سے نجات اور جنت کا حصول موقوف ہے،، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔

ایمان پر آخرت میں کیا کچھ نعمتیں اور انعام ملنے والا ہے،، آئیے آنے والے صفحات میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب ہم کو چاہئے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کی اس فانی اور مختصر سی زندگی میں اپنے کریم پروردگار کو راضی کر کے آخرت کی لئے تیاری کرتے ہوئے نیکی اور تقویٰ والی زندگی گزاریں۔ پھر ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین۔

نور میں ہو یا نار میں رہنا۔۔۔ ہر دم ذکرِ یار میں رہنا۔۔۔ چند جھونکے بس خزاں کے سہلو۔۔۔ پھر ہمیشہ کے لئے بہار میں رہنا۔

جنت کی نعمتیں بالا از تصور ہیں

قال الله تعالى واذا رايت ثم رايت نعيما و ملكا
كبيرا (الدھر)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب تو دیکھے گا جنت میں تو بہت بڑی راحت و بادشاہت دیکھے گا۔ حدیث پاک میں ابی بنیہؓ نے فرمایا؛

قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى عز وجل اعددت لعبادي
الصلحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
بشر و اقراؤ ان شئتم فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة
أعين (بخاری و مسلم)

ترجمہ: اور جناب رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا؛ میں

نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال آیا ہے، اگر تم چاہو تو (قرآن کی یہ آیت) پڑھ لو کہ پس کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جنتیوں کے لئے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا ہے (بخاری، مسلم)

جنت کس طرح بنائی گئی

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جنت کس طرح بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا: پانی سے، ہم نے عرض کیا ذرا اس کی تعمیر کی تفصیل سے ہمیں آگاہ فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا: کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور گارا کستوری کا۔ اس کی مٹی زعفران اور اس کے سنگیزے یا قوت اور موتی ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ کے لئے نعمتوں میں ہوگا۔ کبھی تنگی نہ دیکھے گا اور نہ اسے موت آئے گی نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ جوانی ڈھلے گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی اور مٹی کستوری کی ہے۔ اس کے درختوں کے تنے چاندی کے ہیں اور شاخیں زبرجد اور موتیوں کی اور پتے اور پھل اس سے نیچے ہوں گے۔ جو کوئی کھڑا ہو کر کھانا چاہے تو مشقت نہیں جو بیٹھ کر کھانا چاہے اسے کوئی تکلیف نہیں۔ جو لیٹ کر کھانا چاہے تو اسے بھی کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذْلِيلًا (الدھر، ۱۳)** یعنی اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے حتیٰ کہ کھڑا اور بیٹھنے والا آسانی سے لے سکے گا۔ (تنبیہ الغافلین)

جنت کے درجات

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **اولئك لهم الدرجات العلی (طہ۔ آیت ۷۵)**
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بلند درجے ہیں۔

حدیث میں ہے۔

قال رسول اللہ ﷺ ان فی الجنة مائة درجہ اعدھا اللہ تعالیٰ
للمجاهدین فی سبیل اللہ مابین درجتین کما بین السماء
والارض (رواہ البخاری)

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں۔ اللہ
جل شانہ نے مجاہدین کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ اور ہر دو درجوں کے درمیان
فاصل ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان (بخاری)

جنت کا ایک درخت

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وظل ممدود (واقعہ)** اور لمبا سایہ۔ آپ ﷺ نے
فرمایا: بے شک جنت میں ایک درخت ہے (جس کو طوبی کہا جاتا ہے) جس کے
سائے یعنی کنارے تک سو سال چلنے والا سوار بھی نہیں پہنچ سکے گا (بخاری و مسلم)

جنت کے پھل

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **ولهم فیہا من کل الثمرات ومغفرة من ربهم (سورہ محمد)**۔ ترجمہ: اور ان جنتیوں کے لئے جنت میں ہر طرح کے پھل
ہوں گے اور معافی ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جنت میں جانے سے

پہلے (سورۃ محمد) اور جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس کا ایک انار پالا ان کسے ہوئے اونٹ کی طرح (بڑا) تھا (ابن کثیر) اور جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ بے شک میں نے جنت دیکھی۔ میں نے اس میں سے کچھ گچھا لینا چاہا۔ اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تو اس میں سے کھاتے رہتے (بخاری، مسلم) اور جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بھی جنت کا پھل توڑا جائے گا فوراً اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دو گنا لگا دیں گے (مظہری۔ سورۃ واقعہ۔ ج ۹، ص ۱۷۲)

جنت کی نہریں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ (سورۃ محمد)

تَرْجَمَہ: پرہیزگار لوگوں کے لئے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی پانی کی جو بدبودار نہ ہوگا اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بدلہ نہیں، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لئے خوب مزہ ہے۔ اور نہریں ہیں جھاگ اتارے ہوئے (صاف) شہد کی اور ان کے لئے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت (سورۃ محمد آیت، ۱۵)

جنت کے دروازے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تَرْجَمَہ: یہاں تک کہ جب

آئیں گے اہل جنت جنت میں تو جنت کے (آٹھوں) دروازے کھول دیئے جائیں گے (سورۃ زمر، آیت، ۷۳)

جنت میں جانے والا پہلا گروہ

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ بے شک پہلا گروہ جنت میں چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا جائے گا۔ پھر وہ جو مرتبہ میں ان کے بعد ہیں وہ بہت چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے (پھر یہی اہل جنت) نہ پیشاپ کریں گے نہ پچانہ، نہ منہ و ناک سے رال ٹپکے گا اور نہ تھوکیں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ اور پسینا ان کا کستوری (خوشبودار) ہوگا اور ان کی انگلیٹھیوں میں خوشبودار لکڑیاں جلتی اور سلگتی رہیں گی۔ اور ان کی بیویاں گوری گوری اور موٹی موٹی آنکھوں والیاں ہوں گی۔ اور ان کے اخلاق ایک آدمی کے خلق کی طرح ہوں گے (یعنی دل ایوب علیہ السلام کا سا ہوگا) اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں۔ یعنی ساٹھ گز (شرعی) لمبے ہوں گے (بخاری و مسلم، زواجر)

۵ جنت کے بڑے عالیشان محل

جناب رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔ و مساکن طيبة، الخ، نفیس مکانوں (کا وعدہ کر رکھا ہے) جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے (سورۃ توبہ، آیت، ۷۲) مطلب اس کا یہ کہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ جنت میں سفید موتی کا ایک محل ہے جس میں ستر سرخ یا قوت کے گھر ہیں۔ اور ہر گھر میں ستر سبز زمرہ کے کمرے ہیں۔ اور ہر کمرے میں ستر تخت ہیں۔ ہر تخت پر مختلف رنگ کے ستر بستری ہیں۔ اور ہر بستر پر عورت ہے (خور) اور ہر کمرے میں ستر ستر دسترخوان ہیں۔ ہر

دستر خوان پر ستر قسم کے کھانے ہیں۔ اور ہر کمرے میں ستر خدمت گار لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ ان میں تمام مذکورہ بالا چیزوں کی طاقت مومن کو دی جائے گی ایک صبح (کے وقت) میں (طبرانی، ہیثمی۔ زواجر۔ ج ۲، ص ۴۳۰)

جنت کا تعمیری میٹرل۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جنت کی یعنی اس کے محلات کی تعمیر اور بناوٹ کس چیز کی ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا: ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا کستوری اور مٹی اس کی زعفران اور کنکریاں موتی اور یاقوت کی (طبرانی، ابن ابی الدنیا، زواجر۔ ج ۲، ص ۴۲۹)

جنت کے محلات کے دروازے

جناب رسول اللہ ﷺ نے رمضان والی لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں پندرہ سونکیاں ہر (تراویح) کے سجدے کے عوض میں۔ اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنادیتے ہیں جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے۔ ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا، الخ (ہیثمی)

جنتیوں کے بچھونے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بلند بچھونے ہوں گے یعنی تختوں پر بلند اور اونچے بستر ہوں گے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر دو بستروں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کا (مظہری۔ ج ۹، ص ۱۷۲۔ ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۶۰)

حورالعین کا مادہ و پیدائش

قال رسول الله ﷺ خلق الحور العین من زعفران (روح

المعانی، ج ۲، ص ۱۳۶)

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ حوریں زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کی عورت مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے پھر اس پر نور اور موتی لپیٹا گیا۔ (کلید بہشت)

جنت کی حوریں اور ان کی صفات

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (بقرہ، آیت نمبر ۲۵)

اور ان (جنتیوں) کے لئے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔

پہلی صفت پاک صاف ہیں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ جنت کی بیویاں پاک ہوں گی گندگی اور تکلیف سے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی بیویاں پاک ہوں گی حیض، پاخانہ اور پشاپ اور رینٹھ اور بھوک اور منی اور اولاد سے۔ (ابن کثیر ج ۱، ص ۶۳)

دوسری صفت نگاہیں نیچی رکھنے والیاں

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتِ الْأَعْيُنُ** (صفت) جنتیوں کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اس صفت کے معنی یہ ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھیں گی۔ اور اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گی اور بند رکھیں گی خاوندوں کے

لئے۔ اور ایک اور قول میں مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو نہیں کھولیں گی۔ ناز و خمرے کی وجہ سے۔ (ابن کثیر ج، ۴، ص، ۷، ۷۔ روح المعانی)

تیسری صفت بڑی آنکھوں والیاں

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وعندهم قصر الطرف عین، کانھن بیض مکنون (صفت، آیات، ۴۸، ۴۹)**

اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والیاں، گویا کہ وہ (شتر مرغ کے) انڈے ہیں پردے میں چھپا کر رکھے ہوئے۔

دوسری جگہ فرمایا: **وحوور عین، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون (سورة واقعه، آیات، ۲۲، ۲۳)**

اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر، بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے (یعنی یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔

چوتھی صفت حوریں، ہم عمر ہوں گی

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وعندهم قصر الطرف اتراب (ص، آیت، ۵۲)**

اور ان (جنتیوں) کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والیاں، ہم عمر (بیویاں) دوسری جگہ فرمایا: **وکواعب اترابا (سورة نبا) اور (ان جنتیوں کے لئے جنت میں) ابھری ہوئی چھاتیوں والیاں ہم عمر (بیویاں ہوں گی)**

پانچویں صفت بہت سفید ہوں گی

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وزوجنہم بحور عین (الدخان)** اور ہم ان جنتیوں کا گوری گوری، بڑی بڑی آنکھوں والیوں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ حور حوراء کی جمع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ کے ہاں اس کے معنی سفید کے ہیں۔ اور ایک قول میں آنکھوں کی سخت سیاہی و سفیدی کو کہتے ہیں (روح المعانی، ج ۲۵، ص ۱۳۵) مطلب یہ کہ بہت زیادہ سفید ہوں گی۔

چھٹی صفت غیر مستعملہ ہوں گی

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **لم یطمئنن انس قبلہم ولا جان (سورۃ الرحمن)** اہل جنت سے پہلے ان پر کسی نے نہ تو تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ یعنی بالکل محفوظ غیر مستعملہ ہوں گی۔ باکرہ، پیار دلانے والی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ انسانوں کے لئے جو حوریں ہیں ان سے کسی انسان نے ہمبستری نہ کی ہوگی اور جنات کے لئے جو حوریں ہیں ان سے جنات نے ہمبستری نہ کی ہوگی۔ بالکل پاک صاف ہوں گی۔

ساتویں صفت یاقوت اور مرجان کی طرح صاف ہوں گی

قال اللہ تعالیٰ۔ **کانہن الیاقوت والمرجان (رحمن، ۵۸)** اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ وہ حوریں رنگت میں ایسی صاف شفاف ہوں گی گویا وہ یاقوت (لعل) اور مرجان ہیں۔ مطلب یہ کہ یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ دونوں قیمتی پتھر ہیں جو بہت صاف ہوتے ہیں کہ اگر اس میں دھاگہ ڈال کر صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ مراد حوروں کا بدن ہے کہ یاقوت اور مرجان کی طرح صاف

ہوں گی۔ اور مرجان کی طرح ان کے چہرے سرخ (گوشت بھرے) ہوں گے۔

آٹھویں صفت اخلاق والیاں ہوں گی

فی قوله تعالى۔ فیہن خیرات حسان (رحمن ۷۰) اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ جنت کے باغات و مکانات میں حوریں خوب سیرت یعنی اچھے اخلاق والیاں اور خوبصورت ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، فیہن خیرات حسان، کے کیا معنی ہیں؟۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کا معنی اچھے اخلاق والی۔ اوزاعی نے فرمایا کہ خیرات کا معنی یہ ہے کہ نہ وہ بد زبان ہوں گی اور نہ غیرت کھائیں گی یعنی سوکن کی طرح نہ لڑیں گی اور نہ تکلیف پہنچائیں گی۔ (جنت کے دلکش نظارے)

نویں صفت کنواریاں رہیں گی

جنت میں بیویاں ہمیشہ بعد جماع باکرہ ہو جایا کریں گی، انا انشاءناھن انشاءاً، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور بنایا ہے، فجعلناھن ابکاراً،، اور ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ:، ان البنشآت اللاتی کن فی الدنیا عجائز عشار مصا (ترمذی)

جو عورتیں دنیا میں بوڑھی اور کم نظر، کچھڑ بھانے والی آنکھوں والی ہوں گی ان کو حق تعالیٰ جنت میں خاص عالم شباب عطا فرماویں گے اور حدیث میں ہے کہ: ان اهل الجنة اذا جامعوا نساءهم عدن ابکاراً (اہل جنت جب اپنی بیویوں سے جماع کریں گے تو بعد صحبت پھر وہ دوبارہ باکرہ ہو جاویں گی) (کشکول معرفت)

دسویں صفت، نوجوان، بلند چھاتیوں والیاں ہوں گی

فی قولہ تعالیٰ - و کواعب اترابا (نبأ، ۳۳) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کہ وہ حوریں نوجوان بلند چھاتیوں والیاں ہم عمر ہوں گی۔ کواعب کا عب کی جمع۔ کاعب اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے پستان ابھر کر تھوڑے بلند ہو کر گول ہو جائیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لڑکی بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے۔ (روح المعانی ج ۳۰، ص ۲۰)

گیارہویں صفت جنتی حوروں اور دنیاوی بیویوں کا ترانہ

حور عین میں سے بعض بعض کا ہاتھ پکڑ کے ایسی آواز کے ساتھ گنگنارہی ہوں گی کہ مخلوق نے کبھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوں گی۔ وہ یہ گنگنارہی ہوں گی کہ ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اور ہم ٹھہرنے والیاں ہیں کبھی کوچ نہیں کریں گی اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی اور ہم نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں کبھی بد حال نہ ہوں گی۔ ہم نیک خوبصورت ہیں اور محبوب ہیں اپنے باعزت خاوندوں کے نزدیک۔

ایک روایت میں ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جو ہمارے لئے ہے اور ہم اس کے لئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ حور عین جب اوپر کے یہ نعمات کہیں گی تو دنیا والوں کی عورتوں میں سے مؤمنہ عورتیں ان کو یہ جواب دیں گی۔ ہم نماز پڑھنے والیاں ہیں اور تم نے نہیں پڑھی، ہم روزہ رکھنے والیاں ہیں اور تم نے روزہ نہیں رکھا اور ہم وضو کرنے والیاں ہیں اور تم نے وضو نہیں کیا اور ہم صدقہ دینے والیاں ہیں اور تم نے صدقہ نہیں دیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

فرمایا: کہ اللہ کی قسم دنیا کی مومن عورتیں حوروں پر غالب آجائیں گی (ترمذی، الترغیب، القرطبی۔ ج ۹، ص ۸۶۵)

بارہویں صفت جنت کی حوروں کا حسن و جمال

حور لاعبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال ان فی الجنة حوراء يقال لها لعبۃ خلقت من اربعۃ اشیاء من البسک والعنبر والكافور والزعفران وعجن طینہا بماء الحیوان فقال لها العزیز کونی فکانت وجميع الحور عشاق لها ولو بزقت فی بحر لچی بزقة لعذب ماء البحر مكتوب علی صدرها من احب ان یكون لہ مثلی فلیعمل بطاعتی

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے۔ جس کا نام لاعبہ ہے۔ جو مشک، عنبر، کافور اور زعفران کی عناصر اربعہ سے بنی ہے۔ اس کا خمیر نہر حیوان کے پانی سے تیار کیا گیا ہے۔ رب عزیز نے اسے کن فرمایا اور وہ وجود میں آئی۔ تمام حوریں اس کی مشتاق ہیں کہ ایک بار سمند میں تھوک دے تو اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو جاوے۔ اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی حور اسے مل جائے تو اسے میرے رب کی اطاعت میں لگنا چاہیے۔ (تنبیہ الغافلین)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حور (سات) گہرے سمندر میں تھوک دے تو وہ (سارا) پانی میٹھا ہو جائے اس کے لعاب کی میٹھاس کی وجہ سے (تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۱۴۶) یہ بھی انتہائی حسن کی علامت ہے۔ (جنت کے دلکش نظارے اور جہنم کے دکھتے انگارے)

اہل جنت کی عمر اور شباب کی کیفیت

جنت میں داڑھی مونچھ نہ ہوگی۔ نو عمر نو خیزا مرد کی طرح کمالِ عالم شباب ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت معاذؓ سے مرفوعاً روایت ہے (یدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاث وثلاثین۔

جنت میں اہل جنت اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ مجرد ہوں گے یعنی بال نہ ہوں گے اور مرد ہوں گے یعنی بالغ ہونے پر داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے جو پرکشش پری روشکل ہوتی ہے اور آنکھیں کجلائی ہوں گی، یعنی کاجل لگی ہوئی معلوم ہوں گی اور عمریں تیس سال یا تینتیس سال کی ہوگی۔ اور روایت میں کہ ایک جنتی مرد کو سو (۱۰۰) مردوں کے برابر قوت مردانہ عطا کی جائے گی (مظاہر حق، ج، ۴، ص، ۴۳۹۔ ترمذی، مشکوٰۃ)

حورا گرزین کی طرف جھانک لے

قال رسول الله ﷺ ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض لأضأت ما بينهما ولبلأت ما بينهاريحا (رواه البخاري والمشکوٰۃ ص ۴۹۵)

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے تو جنت اور زمین کے درمیان (جو زمین و آسمان کے فاصلہ سے بھی زیادہ فاصلہ ہے) ساری جگہ روشن ہو جائے۔ اور خوشبو سے بھر جائے، (یہ انتہائی حسن ہی کی وجہ سے تو ہے) (بخاری، مشکوٰۃ، ص، ۴۹۵۔ بحوالہ جنت کے دلکش نظارے)

جنت میں مسلمان عورتوں کا حسن

ہماری مسلمان بیویاں جنت کی حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ:-

أَنْسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمِ الْحَوْرُ الْعَيْنِ قَالَ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحَوْرِ الْعَيْنِ كَفَضْلِ الظَّهَارَةِ عَلَى الْبَطَانَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَ ذَلِكَ قَالَ بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ الْبَسَ اللَّهُ وَجُوهَهُنَّ النُّورَ وَاجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرَ بَيَضَ الْوُجُوهَ خَضَرَ الثِّيَابَ (روح المعاني ج ۲ ص ۱۲۶)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی مسلمان عورتیں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مسلمان عورتیں جنت میں حوروں سے افضل ہوں گی جیسا کہ اوپر کا کپڑا نیچے کے استر سے افضل ہوتا ہے۔ عرض کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ کس سبب سے ایسا ہوگا؟ (یعنی کس وجہ سے دنیا کی بیویوں کا حسن جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مسلمان عورتوں کے نماز اور روزے اور عبادات کے سبب ان کے چہروں پر حق تعالیٰ خاص نور کا لباس ڈال دیں گے اور ان کے جسم کو ریشم کا لباس جو سبز رنگ کا ہوگا پہنادیا جاوے گا اور روشن چہرے ہوں گے اور ان کا یہ ترانہ ہوگا۔ (الان نحن الخالدات، فلا نموت ابداً، الا ونحن الناعمات فلا نبأس ابداً، طوبى لمن كناله، وكان لنا) ترجمہ: خبردار! ہم ہمیشہ مع اپنے کمال حسن کے جنت میں رہیں گی اور کبھی ہم کو موت نہ آوے گی اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گی کبھی تنگدستی نہ آوے گی اور مبارک ہے وہ جنتی جس کے لئے ہم

منتخب ہیں اور وہ ہمارے لئے ہے۔ (کشکول معرفت)

ایک جنتی کے نکاح میں کتنی حوریں ہوں گی؟

قال رسول الله ﷺ ان الرجل من اهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء واربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحد منهم مقدار عمره في الدنيا (كتاب الزواجر الجزء الثاني ص ۳۳۳) هذا حديث صحيح رواه البيهقي

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ایک جنتی کو پانچ سو حوریں ملیں گی اور چار ہزار کنواریاں اس کے علاوہ، اور آٹھ ہزار بیوہ (دنیا کی عورتوں میں سے) وہ جنتی ان تمام عورتوں سے ہر ایک کے ساتھ معانقہ (صحبت) اتنی دیر تک کرے گا جتنی اس کی عمر کی مقدار بنی دنیا میں۔ یعنی اگر چالیس سال بنی تو چالیس سال ایک بیوی پر لگائے گا (یہ صحیح حدیث ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ زواجر، ج ۲، ص ۳۳۳)

ایک جنتی کو سومردوں کی طاقت دی جائے گی

قال رسول الله ﷺ ان احدهم ليعطى قوة مائة رجل في الاكل والشرب والجماع (هذا الحديث صحيح زواجر الجزء الثاني ص ۳۳۲)

ترجمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو سومردوں کی طاقت دی جائے گی، کھانے پینے اور جماع کرنے میں، (یہ حدیث صحیح ہے کتاب الزواجر، ج ۲، ص ۳۳۲)

ادنیٰ جنتی کی جنت

مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ادنیٰ جنتی کا کیا درجہ ہوگا؟ فرمایا کہ جب (تمام) اہل جنت جنت میں جا چکیں گے تو اس (ادنیٰ جنتی) کو کہا جائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا کہ پروردگار سب لوگ اپنے اپنے درجوں میں پہنچ چکے ہیں اور اپنے اپنے حصے لے چکے ہیں، تو اسے جواب میں کہا جائے گا کہ کیا تو دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ جتنا لینے پر راضی ہے، کہے گا ہاں میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو گیا تیرے لئے وہ کچھ جو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے لئے ہوتا ہے اور اتنا اور اتنا اور اتنا، پھر وہ پانچویں مرتبہ میں کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں تو پروردگار فرمائے گا یہ بھی تیرے لئے ہے اور اس کا دس گنا اور تیرے لئے اور جو تیرا جی چاہے اور تیری آنکھ لذت محسوس کرے وہ بھی تیرے لئے ہے، پس بندہ کہے گا کہ اے پروردگار میں راضی و خوش ہوں (الحديث زواج، ج ۲، ص ۲۷۷)

جنتی کے لئے دور و قریب برابر ہوگا

۱۔ وفي البهيقي قال رسول الله ﷺ ان ادنى اهل الجنة منزلة لينظر في ملكه الف سنة فيرى اقضاه كما يرى ادناه ينظر الى ازواجه وخدمته (زواج ج ۲ ص ۲۷۷)

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ادنیٰ جنتی کا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ملک و بادشاہت میں ایک ہزار سال کی مسافت تک دیکھ سکے گا جس طرح

اپنی قریبی جگہ کو دیکھے گا اور اپنی بیوی اور خدام کو بھی دیکھے گا (رواہ البیہقی،، زواجر، ج، ۲، ص، ۲۲۷)

۲ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فی قوله وذلت قطوفها تذلیلاً قال ان اهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قیاماً وقعوداً ومضطجعین (رواہ البیہقی)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وذلت قطوفها تذلیلاً) ترجمہ: اور پست کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر،، کی تفسیر میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: اہل جنت، جنت کے پھلوں کے کوکھڑے، بیٹھے اور تکیے لگائے کھائیں گے (بیہقی)

جنت کے خادم اور غلام

قال اللہ تعالیٰ ویطوف علیہم ولدان مخلصون اذا رایتم حسبہم لؤلؤ منشورا (الدھر)

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ کہ (شراب کے پیالے اور دیگر جنت کی نعمتیں لیکر) ایسے لڑکے آمدورفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے (اور وہ اس قدر حسین ہوں گے کہ) اے مخاطب اگر تو ان کو (چلتے پھرتے) دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں (سورہ دھر، آیت، ۱۹)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔ ویطوف علیہم غلمان لهم کانہم لؤلؤ مکنون (طور) اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھو کرے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر۔ (طور آیت ۲۴)

فائدہ: یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے، گرد

وغبار کچھ نہیں پہنچتا۔ تو یہی حال ان کی (ان لڑکوں کا بھی ہوگا جو جنتیوں کی خدمت کے لئے مقرر ہیں) صفائی و پاکیزگی میں ہوگا (ملخص از تفسیر عثمانی)

واخرج ابن ابی الدنيا والطبرانی بسند رواه ثقات قال قال رسول الله ﷺ ان اسفل اهل الجنة اجمعين درجة لمن يقوم على راسه عشرة آلاف خادم (المظہری الجزء التاسع ص ۱۵۹ والزواجر الجزء الثاني ص ۴۲۸)

ترجمہ: اور ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے نیز طبرانی میں بھی ثقہ راویوں سے مروی ہے؛ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ادنیٰ جنتی کا درجہ یہ ہوگا کہ اس کے سرہانے (ہر وقت خدمت کے لئے) دس ہزار خادم رہیں گے (مظہری،، زواجر، ج ۲، ص ۴۲۸)

دوستوں کی ملاقات کے لئے جنت الگ ہوگی اور

حوروں کے لئے الگ

ایک زمانہ تھا احقر سوچا کرتا تھا کہ جنت میں جب کسی سے ملنا ہوگا اور وہ جنتی وہاں اپنی حوروں کے ساتھ مشغول ہوگا تو ملاقات میں تاخیر ہوگی، لیکن تفسیر روح المعانی میں دیکھا کہ ہر جنتی کو دو جنت ملیں گی۔ دوستوں کی ملاقات کی جنت الگ ہوگی اور حوروں کے ساتھ رہنے کی جنت الگ ہوگی۔ تفسیر روح المعانی ملاحظہ ہو۔

ولمن خاف مقام ربه، جنتن فقیل احداہما منزلہ، ومحل زیارة احبابہ، والاخری منزل ازواجہ وخدمہ،

ایک جنت اپنے رہنے کے لئے اور اپنے دوستوں کی ملاقات کے لئے ہوگی، اور

ایک جنت اس کی بیویوں اور خادموں کے لئے ہوگی (کشکول معرفت، ص ۱۱۶)

اہل جنت کے لئے حوضِ کوثر کا پانی

① عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ (حوضي مسيرة شهر ماءً أبيض من اللبن وريحاً طيباً من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظأ أبداً) (رواه البخاري ومسلم الترغيب والترهيب)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ کی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا، وہ اس قدر طویل و عریض ہے، کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینہ کی مسافت ہے) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے اور اس کے کوزے آسمان کے ستارے جیسے حسین اور چمکدار ہیں، اور ان کی کثرت کی وجہ سے جس طرح انہیں گنا نہیں جاسکتا، اسی طرح میرے حوض کے کوزے بھی بے شمار (اور حسین چمکدار ہیں) جو اس کا پانی پیئے گا، وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم، الترغیب والترہیب)

② وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ﷺ قال (حوضي كما بين عدن وعبان ابرد من الثلج وأحلى من العسل واطيب ريحاً من المسك أكوأبه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظأ بعدها أبداً أول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرين) قال قائل من هم يا رسول الله قال الشعثة

رؤوسهم الشحبة وجوهم الدنسة ثيابهم لا تفتح لهم
السدد ولا ينكحون المنعبات الذين يعطون كل الذي عليهم
ولا يأخذون كل الذي لهم) (رواه احمد الترغيب
والترهيب)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا: میرے حوض کی مسافت (اتنی ہے کہ) عدن اور عمان
کے درمیان۔ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک
سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے گلاس آسمان کے ستاروں کی طرح (بے
شمار) ہیں (اس کی یہ صفت ہے کہ) جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا، اس
کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی، اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے پہنچنے
والے فقراء مہاجرین ہونگے، ایک شخص نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا
پریشان و پراگندہ سروں والے، ان کے چہرے کارنگ بدلا ہوا میلے کچیلے
کپڑوں والے، جن کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے (یعنی جن کو خوش
آمد نہیں کہا جاتا) جن کا نکاح خوش عیش و خوش حال عورتوں سے نہیں ہو سکتا۔
جوان کے ذمہ حقوق ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں اور جوان کے حقوق ہیں وہ
سب نہیں لیتے۔ (احمد، الترغیب والترہیب، البشیر والندیر)

جنت میں سب سے بڑی نعمت دیدار باری تعالیٰ ہے۔

① وعن مہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا دخل
اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا ازيدكم
فيقولون ألم تبض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من
النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من

النظر الى ربهم ثم تلا هذا الآية (للذين احسنوا الحسنی
وزیادة) (یونس رواہ مسلم والترمذی)

ترجمہ: حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ عز وجل ان
سے ارشاد فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں (تم کو
جو کچھ اب تک عطا ہوا اس پر مزید اور اس سے سوا ایک خاص چیز عنایت
کروں) وہ بندے عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے اور
دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا (اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے
جس کی ہم خواہش کریں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس
جواب کے بعد یکا یک حجاب اٹھ جائے گا (یعنی ان کی آنکھوں سے پردہ
اٹھا دیا جائے گا وہ روئے حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے) ان کا حال
یہ ہوگا (اور وہ محسوس کریں گے) کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے
زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لئے یہی دیدار کی نعمت ہے۔ یہ بیان
فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی (للذين احسنوا الحسنی
وزیادة) ترجمہ: جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری ان
کے لئے اچھی جگہ ہے (یعنی جنت و ما فیہا) اور اس پر مزید ایک نعمت (دیدار
حق) ہے، (مسلم، ترمذی، نسائی، البشیر والتدیر، الترغیب والترہیب)

۲ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة اي في ذلك اليوم ينقسم
الناس الى فريقين ابرار وفجار فأما وجوه الابرار فتكون
مشرقة مضيئة حسنة بهية من بشاشة السرور واثار النعيم
تنظر الى جلال ربها وتستمتع برؤية وجه ربها الكريم دون

حاجز ولا حجاب وهذا اعظم نعيم اهل الجنة رؤية الخالق
جل وعلا في جنات النعيم وفي الصحيحين (انكم سترون
ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر) وفي صحيح المسلم
فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى
ربهم جل وعلا وهي زيادة ثم تلا (للذين احسنوا الحسنی
وزيادة) قال الحسن البصري (ناصرة ای حسنة
مسرورة وحق لها ان تنظر وهي الى جمال ربها تنظر) (التفسير
الواضح الميسر ص ۱۳۹۸)

ترجمہ: قیامت کے دن لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ نیکوکار اور
بدکار۔ نیکوکاروں کے چہرے بشاشت اور جنت کی نعمتوں کے اثر سے روشن، چمکدار
، خوبصورت اور بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کے جلال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور
بغیر کسی آڑ اور پردے کے اپنے کریم پروردگار کے چہرے کے دیدار سے لطف اندوز
ہوں گے۔ جنت میں باری تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کے لئے سب سے بڑی نعمت
ہے۔ صحیحین میں ہے کہ تم عنقریب اپنے پروردگار کو صاف صاف، کھلم کھلا دیکھو گے
جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں۔ حجاب
ہٹا دیئے جائیں گے، پس نہیں دیئے گئے جنتی کوئی چیز جو انہیں دیدار باری تعالیٰ سے
محبوب ہو، اس کو اس آیت: **لِلَّذِينَ احْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ** میں زیادہ سے
تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی احسان کرنے والوں کو جنت بھی ملے گی اور دیدار الہی
بھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ناصرة کا مطلب خوبصورت، خوش و خرم
ہے۔ وہ چہرے جو اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے انہیں تروتازگی ہی زیب
دیتی ہے۔ (التفسير الواضح الميسر ص ۴۹۸)

سب سے اعلیٰ جنتی کو روزانہ دو مرتبہ دیدار الہی نصیب ہوگا۔

قال رسول اللہ ﷺ ان افضل اهل الجنة منزلة من ينظر الى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين (رواه ابن ابی الدنيا الجزء الثاني ص ۴۳۹)

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ سب سے اعلیٰ و افضل جنتی وہ ہوں گے جو اللہ جل شانہ کی طرف ہر روز دو مرتبہ دیکھیں گے (اس سے زیادہ کسی کو زیارت نصیب نہیں ہوگی) (ابن ابی الدنيا، ج ۲، ص ۴۳۹، بحوالہ، جنت کے دلکش نظارے اور جہنم کی دہکتے انگارے)

تفسیر عثمانی میں (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نظرة) کے حاشیہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں۔ مؤمنین کے چہرے اس روز تروتازہ اور ہشاش بشاش ہوں گے۔ اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں (تفسیر عثمانی، ج ۲، ص ۷۵۹)

جنت میں دائمی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ

وعن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال ان الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يدك فيقول بل رضيتم فيقولون ومالنا لانرضى يا ربنا وقد اعطينا مالاً لم تعط أحداً

من خلقتک فیقول الا اعطیکم افضل من ذالک فیقولون وای شیئ افضل من ذلک فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدأ (رواہ البخاری و مسلم و الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں ان کو عطا ہو جائیں گی) اللہ عزوجل اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ کی بارگاہ قدوس میں ہم حاضر ہیں، اور ساری خیر و بھلائی آپ کے ہی قبضہ میں ہے۔ (جس کو چاہیں عطا فرمائیں یا عطا نہ فرمائیں) پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائے گا کیا تم خوش ہو؟ (یعنی جنت اور جو نعمت تم کو جنت میں دیکھی ہے تم اس پر راضی ہو؟) یہ جنتی عرض کریں گے اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں یہاں سب کچھ نصیب فرمایا ہے جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا (یعنی آپ کی بخشش اور آپ کے کرم سے جب یہاں ہمیں وہ نعمتیں اور راحتیں اور وہ لذائذ نصیب ہیں جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی نصیب نہیں تھی) تو ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ و افضل ایک چیز اور دوں؟ وہ جنتی عرض کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اپنی دائمی وابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں اس کے بعد اب کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔، (بخاری، مسلم، ترمذی)

جنت کی ایک خاص بہار

روایات میں ہے کہ لوگوں کو ان کے بقدر اعمال دیدار الہی نصیب ہوگا کسی کو دن میں دو مرتبہ کسی کو ایک مرتبہ کسی کو ہفتے میں، مہینے میں وغیرہ ذلک۔ یعنی جتنے لوگ زیادہ تتبع سنت و شریعت اور گناہوں سے بچنے والے نیک، صالح اعمال کرنے والے ہوں گے اسی بقدر دیدار الہی جیسی عظیم نعمت سے بھی زیادہ سے زیادہ مشرف ہوں گے۔
روح المعانی میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، اپنا کلام خود سنائیں گے؛

ان اهل الجنة يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرء عليهم القرآن

اہل جنت ہر روز دو مرتبہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ جلالت شان میں حاضر ہوں گے اور حق تعالیٰ شانہ اپنا کلام خود تلاوت فرمائیں گے اور اہل جنت موتی، یاقوت، زمرد کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کی کسی نعمت میں ایسا لطف محسوس نہ کریں گے جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ، کی تلاوت سے محسوس کریں گے۔ گویا کہ بزبان کہہ اٹھیں گے۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اور ملوک مقتدر کے پاس بیٹھے ہوں گے (روح المعانی، پارہ ۷؛ ۲ صفحہ ۹۲)۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائیں کہ بار بار دیدار الہی ہو۔ آمین۔

جنت میں حسن کا بازار

وروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان فی الجنة لسوقاً مافیہا شراء ولا یبع الا الصور من الرجال والنساء فاذا شتہی الرجل صورة دخل فیہا رواہ

ابن ابی الدنيا والترمذی وتقدم فی عقود الوالدین حدیث جابر عن رسول اللہ ﷺ وفیہ وان فی الجنة لسوقاً ما یباع فیہا ولا یشتري فیہا الا الصور فمن احب صورةً من رجل أو امرأة دخل فیہا (رواہ الطبرانی الترغیب والترہیب)

ترجمہ: حضرت علی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس میں صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو کوئی صورت عورت یا مرد کی پسند کرے گا وہ اسی صورت میں آجائے گا۔ (طبرانی)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس بازار میں خوبصورت سے خوبصورت شکل و صورت ملا کرے گی جو جس شکل و صورت کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی دل میں خواہش کرے گا بس اسی شکل و صورت میں ہو جائے گا۔

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال ان فی الجنة لسوقاً یا تونہا کل جمعة فتہب ریح الشمال فتحثو فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسناً وجمالاً فیرجعون الی اہلیہم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فتقول لہم اہلوہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً (رواہ مسلم مشکوٰۃ الترغیب)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر جمعہ جنت میں ایک بازار ہے ہر ہفتہ اہل جنت وہاں جمع ہوا کریں گے وہاں شمالی ہوا جیسی مزے دار ہوا چلے گی جو چہرے اور کپڑوں پر پڑے گی جس سے اہل جنت کا حسن و جمال بہت بڑھ

جائے گا۔ جب وہ بازار سے گھر والوں کی طرف واپس جائیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ بھی گھر والوں سے کہیں گے کہ تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے (اس ہوا کی وجہ سے) (مسلم، مشکوٰۃ)

مشکوٰۃ ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ کہ بے شک جنت میں ایک ایسا بازار ہے کہ اس میں خرید و فروخت کی بجائے شکلیں ملتی ہیں۔ پس جب جنتی مرد (عورت) جو شکل و صورت بنانا چاہے گا تو وہ بنا سکے گا (ترمذی، مشکوٰۃ)

خواتین کے ایک سوال کا جواب

بعض خواتین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کے لئے مختلف قسم کی انعامات کا ذکر ہے تو ہمارے لئے کیا ہے؟

اس کا سوال یہ ہے کہ سوائے حوروں کے باقی تمام تر انعامات میں مرد و عورت برابر ہیں۔ چونکہ دنیا میں عورت کے مقابلے میں مرد کو کئی اعتبار سے فوقیت حاصل رہی ہے۔ مثلاً،، دنیا میں نبی صرف مردوں میں آئے ہیں نہ کہ عورتوں میں، دوم مرد عورت کے مقابلے میں عقلی اعتبار سے کامل ہوتے ہیں جبکہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، سوم جسم کے اعتبار سے بھی عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔ چہارم؛ دنیا میں مرد کے لئے چار تک نکاح کی اجازت ہے۔ جبکہ عورت ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے (وگر نہ دنیا میں نسل و اولاد میں جھگڑا رہے گا کہ ایک کہے گا یہ اولاد میری ہے دوسرا کہے گا کہ میری ہے) تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ

وہ گھر بار و اولاد، محبت کرنے والا شوہر ہو تو بس خوش رہتی ہے۔

- ❶ جنت میں دنیا کی بیویوں کا حسن و جمال حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔
- ❷ اسی طرح سب سے زیادہ اعزاز بھی دنیا کی بیویوں کو ملے گا۔
- ❸ جنت کی حوریں بھی دنیا کی بیویوں پر رشک کریں گی کہ کاش اتنا اعزاز و اکرام آج ہمیں ملتا جو دنیا کی بیویوں کو مل رہا ہے۔
- ❹ جنت میں عورت کو جو نعمتیں ملیں گی، مثلاً جہنم سے نجات، جنت میں ہر قسم کی انعامات بلکہ دل چاہی چاہت پوری ہوگی اور دیدار الہی بھی ہوگا۔ تو عورت کے دل میں اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کی طرف خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ جس طرح مردوں کو کئی حوریں مل رہی ہیں۔
- ❺ دنیا کی بیویوں کی خدمت کے لئے سینکڑوں خوبصورت لڑکے مثل موتیوں کے ہر وقت خدمت کے لئے حاضر رہیں گے۔
- ❻ ہمیشہ کے لئے دائمی جنت کی زندگی بمع دیدار الہی نصیب ہوگی۔
- ❼ جنت میں فضول اور بے کار قسم کے خیالات ہی دل میں پیدا نہیں ہوں گے۔
- ❼ دنیا کی بیویاں جنت میں اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے ملاقات میں خوش و خرم رہیں گی۔
- ❾ ایک عورت پر دنیا میں اس کا شوہر ظلم و زیادتی کرتا تھا اب جنت میں اول تو بغض، حسد، کینہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر اس عورت کا اس کے ساتھ دل نہیں کرتا۔ تو ارشاد خداوندی۔ (و فیہا ما تشہیہ النفس وتلذ الا عین و اتم فیہا خلدون) (زخرف) اور اس (جنت) میں ہوگا وہ (کچھ) جو چاہیں گے ان کے نفس، اور لذت اندوز ہوں (ان سے انکی) آنکھیں اور تم ہمیشہ اس جنت میں

رہیں گے،۔ و لکم فیہا ما تشتہی أنفسکم۔۔ اور تمہارے لئے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے۔) کے مطابق غیر شادی شدہ فوت ہونے والے شہداء، صلحاء میں سے کوئی اس عورت کا جی چاہے خاوند مل جائے گا۔

جنت میں ہر وہ نعمت عورت کو ملے گی جس کا دل کرے گا۔ دنیا میں ان کے نیک اعمال پر ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے رضا مندی اور خوشنودی کا تحفہ دیا جائے گا۔ دیدارِ الہی جیسی نعمت سے مشرف ہو کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ نہ موت آئے گی، نہ کوئی تکلیف و پریشانی دیکھے گی بلکہ ہمیشہ دائمی زندگی کمالِ جوانی کے ساتھ نصیب ہوگی۔ اور یہ جنت کی عورتیں اس کے خاوند کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوں گی جس پر دوسری حوریں رشک کریں گی۔ خدمت کے لئے خوبصورت مثل موتیوں کے نوجون لڑکے ہوں گے۔ دنیا کی طرح کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ہمیشہ پاک نازن خرم سے رہنے کی زندگی نصیب ہوگی۔

جنت کی زندگی ہمیشہ پرسکون زندگی ہوگی

عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال اذا دخل اهل الجنة الجنة ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابداً وان لکم ان تحیا فلا تموتوا ابداً وان لکم ان تشبوا فلا تبهرموا ابداً وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابداً و ذالک قول اللہ عز وجل (نودوا ان تلکم الجنة اور تمہوہا بما کنتم تعملون) (اعراف رواہ مسلم و ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں

گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لئے مقدر ہے۔ اس لئے تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لئے زندگی اور حیات ہی ہے اس لئے تمہیں موت کبھی نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لئے اب تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے۔ اس لئے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ جس کا ترجمہ یہ ہے:،، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے اور وارث ہوئے تم اس کے اپنے اعمال کے بدلے میں۔،، (مسلم و ترمذی)

مختصر الفاظ میں جنت کی ایک جھلک

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآتِنَا
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكَوْابٍ فِيهَا مِثْقَاتُ بَيْهٍ
الْأَنْفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (زخرف)

ترجمہ: اے میرے بندو نہیں ہے آج تم پر کوئی خوف، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری باتوں پر اور رہے وہ فرماں بردار۔ (کہا جائے گا ان سے کہ) تم داخل ہو جاؤ جنت (خود) اور تمہاری بیویاں۔ (اور اس جنت میں) تم خوش کیے جاؤ گے (انعام و اکرام سے) لیئے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آنخوروں کا اور اس (جنت) میں

ہوگا وہ (کچھ) جو چاہیں گے ان کے نفس، اور لذت اندوز ہوں (ان سے انکی) آنکھیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے کہ تم وارث بنائے گئے ہو اس کے بہ سبب اس کے تم جو (دنیا میں) نیک اعمال کرتے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تحافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم (السجدة)

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ ہم ہیں تمہارے دوست دنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے ہے وہاں جو چاہے جی تمہارا، اور تمہارے لئے وہاں ہے جو کچھ مانگو، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔،

جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ یعنی جس چیز کی خواہش و رغبت دل میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے سب ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یعنی سمجھ لو، وہ غفور رحیم اپنے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ اور یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ بندہ ضعیف اللہ رب العزت کا مہمان ہو۔ جنت کی نعمتیں، غلمان۔ یعنی خدمت پر مامور موتیوں کی طرح جوان لڑکے جام شراب بھر بھر کر جنتیوں کو پلائیں گے۔ اور پھر جنت کی سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھیں آرام پائیں گی وہ دیدار الہی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائیں، آمین۔

حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کامل ایمان والوں کی روح نرمی اور سہولت سے نکلے گی، اور قبر کے عذاب سے نجات پائیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ہوا میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہو۔ اور جنتی کے دل میں یہ خیال آجائے کہ کاش یہ پرندہ کباب بن کر میرے سامنے حاضر ہو۔ تو اسی وقت کباب بن کر اس کے سامنے دسترخوان لگ جائے گا اور یہ حوروں کے ساتھ اس کباب کو کھائے گا۔ اور وہ پرندہ دوبارہ اڑ کر چلا جائے گا۔ اب اس جنتی کے لئے جس نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا۔ جنت میں دو جنتیں ملیں گی۔ ایک دوستوں سے ملاقات کے لئے اور ایک حوروں سے ملکر دائمی نعمتوں بھری زندگی گزارنے کے لئے۔ منتہاء نظر تک جنت ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑی۔ گنجان باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاریں ہوں گی۔ شراب کی نہر الگ۔ پے گا مگر نشہ نہیں آئے گا۔ پانی کی الگ۔ دودھ کی الگ۔ شہد کی الگ۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے مشروبات بھی پینے کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں ہم نے کوئی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر ان کا مزہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کھانے کے لئے دل چاہے سینکڑوں مختلف قسم کے میوے۔ پھل، غذائیں ملیں گے اور ایک آدمی منوں من کھائے گا اور مزہ بڑھتا جائے گا۔ پیشاپ پاخانہ نہیں آئے گا بلکہ ایک خوشبودار دُکار آئے گی۔ جس سے وہ منوں من کھایا ہوا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جس چیز کو کھانے کا دل کرے تو تکلیف اور مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ فوراً وہ چیز کھانے کے لئے حاضر ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی میوے کو مثلاً انار، انگور وغیرہ جنت کے باغات میں دیکھ کر کھانے کا دل کرے تو ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ وہ خود آپ کے قریب ہوگا آپ

توڑ کر کھائیں گے۔ جنت کی نعمتیں بالائے تصور ہوں گی۔

قال الله تعالى واذا رأيت ثم رأيت نعيبا وملكا كبيرا (الدھر)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب تو دیکھے گا جنت میں تو بہت بڑی راحت و بادشاہت دیکھے گا۔ حدیث پاک میں آپ ﷺ نے فرمایا:

قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى عز وجل اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رءت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقراء ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرۃ اعین (بخاری و مسلم)

ترجمہ: اور جناب رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال آیا ہے، اگر تم چاہو تو (قرآن کی یہ آیت) پڑھ لو کہ پس کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جنتیوں کے لئے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا ہے (بخاری، مسلم) رہنے کے لئے یا قوت زمرہ، مرجان اوسونے، چاندی سے تیار شدہ عالیشان محلات ہوں گے۔ آرام کے لئے اعلیٰ قسم کے نرم بچھونے تختوں پر ہوں گے۔ غلمان۔ یعنی خوبصورت جوان لڑکے ہر وقت حاضر خدمت رہیں گے۔ دور قریب برابر دکھائی دیکھے گا۔ مردوں کو سینکڑوں حوریں ملیں گی۔ اگر وہ کڑوے سمندر میں تھوک دے تو سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور اگر ایک انگلی زمین کی طرف کر دے تو اس کی روشنی سے زمین و آسمان روشن ہو جائے بلکہ سورج بھی ماند پڑ جائے۔ اور اتنی خوبصورت کہ رنگ برنگ ستر جوڑے ہر حور پہنے ہوئے ہوگی تو ستر جوڑوں کے اندر اس کا جسم نظر آئے گا اور جسم کے اندر دل تک نظر آئے گا

کہ اسے اپنے خاوند سے کتنی محبت ہے۔ دنیا کی بیویوں کا حسن و جمال جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اور ان کو ایک زبردست اعزاز و مقام و مرتبہ حاصل ہوگا جس پر حوریں بھی رشک کریں گی۔ نغمہ سننے کو ملے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک سنائیں گے۔ جماع کے لئے سومردوں کی طاقت ملے گی۔ کمزوری ہر گز نہیں ہوگی۔ جماع کے بعد نہانے اور غسل کی ضرورت نہیں۔ جنت میں حسن کا بازار لگے گا۔ جو شخص جس خوبصورت شکل و صورت کو دیکھے اور دل میں خیال پیدا ہو کہ میری شکل و صورت اس طرح ہو تو فوراً اسی طرح ہو جائے گی۔ آگے جا کر اس سے بھی اچھی، خوبصورت شکل و صورت کو دیکھے گا تو اس جیسا بننے کی دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ تو بس اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں قد و قامت ہمارے جدا مجد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا۔ اور عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی۔ آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی عطا کی جائے گی۔ حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عطا کیا جائے گا۔ اور اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے جائیں گے۔ جنت میں نہ کمانے کی فکر، نہ بیماری کی، نہ گرمی، سردی کی، نہ پیشاب پاخانے کی، نہ ہی موت آئے گی۔ بلکہ ہمیشہ کے لئے ابد الابد دائمی زندگی ہوگی۔

ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا
دهاقا لا یسعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء
حسابا (سورۃ نباء)

بے شک (اللہ سے) ڈرنے والوں کے لئے (اس جنت میں پوری) کامیابی ہے، باغات ہوں گے انگور کے اور نوجوان لڑکیاں ہوں گی ہم عمر، اور پیالے

چھلکتے ہوئے، نہ سنیں گے وہ اس جنت میں بک بک اور نہ جھوٹ، یہ بدلہ ہے تیرے رب کا دیا ہوا حساب سے۔

فائدہ از تفسیر عثمانی۔ یعنی متقین کے لئے نو خیز عورتیں جن کی جوانی پورے ابھار پر ہوگی اور سب ایک ہی سن و سال کی ہوں گی۔ اور جنت میں بیہودہ بکواس یا جھوٹ فریب کچھ نہ ہوگا، نہ کوئی کسی سے جھگڑا کرے گا، کہ جھوٹ بولنے اور مکر کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اور ان کے نیک اعمال کے ذرے ذرے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔

آج پل صراط پر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔

① قال النبی ﷺ فاذا ادخل الله اهل الجنة الجنة واهل النار النار قال اتي بالموت فيوقف على السور الذي بين اهل الجنة واهل النار ثم يقال يا اهل الجنة فيطلعون خائفين يقال يا اهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لاهل الجنة واهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا اهل الجنة خلود لاموت ويا اهل النار خلود لاموت (ترمذی)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرمادیں گے تو موت کو کھینچ کر لایا جائے گا، پھر موت کو اس دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا جو جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہے۔ پھر جنت والوں کو بلایا جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر

دوزخیوں کو پکارا جائے گا تو وہ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہو۔ لیکن ان سب سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگ اسے جانتے ہو۔ وہ کہیں گے، جی ہاں ہم نے اس کو پہچان لیا یہ موت ہے جو ہم پر مسلط تھی۔ چنانچہ اسے (بکری کی شکل میں) لٹایا جائے گا اور اسی دیوار پر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے جنت والو۔ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اور اے دوزخ والو تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی (ترمذی)

۲ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ (یؤتی بالموت يوم القيمة كأنہ كبش املح فیوقف بین الجنة والنار ثم ینادی منادیاہل الجنة! فیقولون لیبیک ربنا قال فیقال هل تعرفون هذا فیقولون نعم ربنا هذا الموت ثم ینادی منادیاہل النار فیقولون لیبیک ربنا قال فیقال لهم هل تعرفون هذا فیقولون نعم ربنا هذا الموت فیذبح کما تذبح الشاة فیا من هؤلاء رجاء هؤلاء) (رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی والبزار)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا گویا کہ وہ کالے سفید رنگ کا ملا جلا مینڈا ہو۔ اور اس کو جنت و دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا پھر ایک منادی آواز دے گا اے اہل جنت: وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، پھر کہا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی! ہمارے رب یہ موت ہے پھر ایک منادی پکارے گا اے دوزخیو، وہ

کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ان سے کہا جائے گا کیا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں اے ہمارے رب، یہ موت ہے چنانچہ پھر اس کو اسے ذبح کر دیا جائے گا جیسا کہ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے (یہ سنکر) یہ (جنتی) بے خوف ہو جائیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے اور ان (دوزخیوں) کی امید منقطع ہو جائے گی اور یہ ناامید ہو جائیں گے (کہ ہمیں کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا)۔، (ابو یعلیٰ، طبرانی، بزار، الترغیب والترہیب)

باب۔ وجودِ باری تعالیٰ سے متعلق

دنیا میں تقریباً مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی کافر لوگ موجود ہیں وہ مطلقاً خدا کی ذات اور وجودِ باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کی اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔۔۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کافر لوگ آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ آخری کتاب قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں وغیرہ یعنی ایمانیات دین کا انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے۔ مگر اس کے باوجود بھی ایک گروہ دنیا میں ایسا بھی موجود ہے جس کو دہری کہتے ہیں وہ عقل کا اندھا سرے سے وجودِ باری تعالیٰ کا منکر ہے۔ حالانکہ یہ کائنات اور اس میں ہزاروں نشانیاں وجودِ باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً، جب ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام خود بخود نہیں ہو سکتا تو پھر اتنی بڑی کائنات کا بغیر خالق حقیقی کے خود بخود وجود میں آنا، اور پھر اس کائنات کے نظام کا صحیح صحیح چلنا یہ کیسے ممکن ہے۔ ضرور اس کائنات کو پیدا کرنے والی اور نظام کائنات چلانے والی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔

یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم، کمیت و کیفیت، جہت و مکان سے پاک ہے، کیونکہ یہ احتیاجی کی علامت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ صمد، بے نیاز، غنی، بے پرواہ ذات ہے۔ یعنی اللہ موجود ضرور ہے کہ خالق کائنات ہے مگر وہ جسم سے پاک ہے۔ وہ اپنی شان کبریائی کے مطابق موجود ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں غور فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں مخلوق اور قدرت کی نشانیوں میں ضرور غور و فکر کریں۔

تو دل میں خیال آیا کہ وجودِ باری تعالیٰ پر بھی مختصراً چند سطور لکھے جائیں

جو ناظرین کے پیش خدمت ہیں۔

خدا پہ ایمان فطری امر ہے

وجود باری تعالیٰ پہ ایمان کو عین فطرت قرار دیتے ہوئے قرآن انسانوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے۔

اقی اللہ شک فاطر السموات والارض (ابراہیم)

تَرْجَمَہ: کیا آسمان وزمین پیدا کرنے والے خدا پر ہی شک ہے؟، اور فرمایا۔

ام خلقوا من غیر شیئ ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض بل لا یوقنون (سورہ طور)

تَرْجَمَہ: کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ (کسی خالق کے وجود پر) یقین نہیں رکھتے۔

وجود باری تعالیٰ پر دلائل

انسان اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ہی ایک دل پھینک پجاری واقع ہوا ہے۔ اپنی ابتدائی تاریخ سے وہ معبود حقیقی کی تلاش میں مگن نظر آتا ہے۔ معبود حقیقی سے آشنا ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی نہ کوئی معبود تراش لیتا ہے۔ کبھی دریا کو خدا بنا لیا، کبھی سورج کو، کہیں پتھر کو، کہیں سانپ کو، اور کچھ نہیں تو جاہ و مال یا اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ قدیم سے قدیم تاریخ دیکھیں تو انسان کسی نہ کسی معبود کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ ہزار ہا سال قدیم کھنڈرات میں جاؤ تو سب سے پہلے جو چیز ان

کھنڈروں میں نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی معبد کی چار دیواری ہوتی ہے۔ قرآن کا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت کے اصل تقاضے کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایمان باللہ کو اور اسلام کو عین فطرت قرار دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ روم)

ترجمہ: اپنا رخ سب طرف سے پھیر کر، دین کی طرف کرو یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ سیدھا اور ٹھیک دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَابْوَاهُ يَهُودًا نَدًا أَوْ يَنْصَرَانًا أَوْ يَجَسَّانًا (صحیح بخاری)

فرمایا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی، یا مجوسی۔، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو وہ اپنے عقائد و نظریات پڑھا کر اس کو یہودی بنادیتے ہیں اور اگر ماں باپ نصرانی، عیسائی ہیں تو وہ اپنے اس نو مولود بچے کو اپنے مذہب کی تعلیم دے کر نصرانی، عیسائی بنادیتے ہیں اور اگر ماں باپ مجوسی ہیں تو وہ ان کو مجوسی بنادیتے ہیں۔۔ (اور اگر مسلمان ہیں تو اسلام کی تعلیم و تربیت دیکر مسلمان بنادیتے ہیں) تو بچوں کو اگر وجود باری تعالیٰ اور وحدانیت کی تعلیم و تربیت دی جائے تو وہ قبول کر لیں گے اور اگر دہریت کی تعلیم و تربیت دی جائے تو خدا کے وجود کے منکر بنیں گے۔ یا کفر کی تعلیم دیکر کافر و مشرک بنیں گے۔

اس بات کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بچوں کی مثال سفید کاغذ کی ہے، سفید کاغذ پر جو لکھیں گے وہ قبول کرتا ہے (یعنی جس رنگ کی لکھائی سفید کاغذ پر کریں گے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ خالی الذہن ہوتے ہیں، اب ان کو جو لکھائیں گے پڑھائیں گے یعنی جس چیز کی اور جو بھی تربیت دیں گے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب ماں باپ کی مرضی ہے کہ اپنے ان بچوں کو اچھی دینی اخلاقی تربیت دے کر وقت کے اچھے انسان بنادیں، یا پھر ان کو آزاد چھوڑ کر چور، ڈاکو، قاتل، ظالم اور بڑے سے بڑے جرائم و گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بنادیں۔ یا وجود باری تعالیٰ کا منکر بنادیں۔ تو بچے جس ماحول کے پروان چڑیں گے وہی عقائد و نظریات اپنا کر پختہ ہو جاتے ہیں۔

دو ٹوک فیصلہ وجود باری تعالیٰ پر

وجود باری تعالیٰ سے متعلق بے شمار دلائل دیئے جاسکتے ہیں مگر یہاں صرف چند مختصر دلائل پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو وجود باری تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے منکر ہیں۔ ان دونوں کی پوزیشن کا الگ الگ ہے۔ جائزہ لینے سے بات خود بخود کھل جائے گی؛

نمبر ① حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جنہوں نے انسانیت کو وجود باری تعالیٰ اور توحید کی طرف دعوت دی، نبوت کا دعویٰ لیکر آئے، یہ دعویٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، انتہائی قرب، پیام اور مناجات حقیقی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بات وہ کسی انداز سے اور ظن و تخمین کی بنیاد پر نہیں کہہ

رہے بلکہ وحی الہی اور مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ وجود باری تعالیٰ کے حامی انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں اور مختلف جگہوں پر آئے ہیں۔ کوئی عرب میں، کوئی مصر میں، کوئی ہزار سال پہلے، کوئی ہزار سال بعد، لیکن سب لوگ اپنے دعوے میں یک زبان ہیں، ان کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر ایک جیسی ہیں، کہ وہ سب ایک ہی ذریعہ تعلیم حق تعالیٰ کی جانب سے مستفید ہو کر آئے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے ایک مرتبہ جو بات کہدی، زندگی بھر کے لئے وہی تعلیم ٹھہری، اس میں کبھی تبدیلی و تغیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکیم ذات ہے کسی مصلحت کے پیش نظر نسخ منسوخ کا حکم نازل فرمایا تو وہ شارع ہے۔ جو چاہے کرے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھئے۔ کہ ایک بادشاہ کے یہاں مدت تک ایک قانون پر عمل ہوتا رہا پھر قانون بنانے والوں نے کسی مصلحت کے پیش نظر اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ اور قانون بنا دیا اب اس نئے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم پہلے ہی قانون کو مانیں گے نئے قانون کو نہیں مانیں گے وہ باغی ہے اور باغی کی سزا جیل خانہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے باغیوں کے لئے جہنم ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی ہر بات ایمان و یقین کامل لیے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ ان کی باتیں وحی الہی ہوتی ہیں۔ وما ینطق عن الہوئی ان هو الا وحی یوحی؛۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں سب وجود باری تعالیٰ اور توحید کا پیغام لیکر واضح دلائل کے ساتھ تشریف لائیں۔ جیسے جتنے

انبیاء انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آکر یہی فرمایا کہ: **قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا!** کہ اے لوگ تم سب یہ کلمہ: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تین چیزوں میں تمام انبیاء و رسل مشترک رہے ہیں۔ توحید۔ نبوت۔ قیامت۔

فائدہ جہاں اس کلمہ میں توحید باری کی دعوت ہے وہاں وجود باری تعالیٰ کی بھی دعوت موجود ہے۔

منکرین وجود باری تعالیٰ کو جواب

نمبر ۲ اس کے برعکس منکرین وجود باری تعالیٰ جو ہمیشہ مختلف الخیال رہے ہیں۔ خواہ قریب قریب رہتے ہوں یا دور دور، ایک ہی زمانہ میں ہوں یا پہلے اور بعد سب کے نظریات بہم دیگر مختلف ہیں۔ آپس میں کوئی اتفاق نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو وجود الہی کے منکر ہیں، ان کے پاس اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ ان کے پاس عقل کے علاوہ کوئی اور یقینی ذریعہ علم بھی نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کوشش کرتے ہیں، جو بات عقل اور سمجھ میں آ جاتی ہے مان لیتے ہیں اور جو بات عقل اور سمجھ میں نہیں آتی، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے افکار انہیں زیادہ سے زیادہ ظن و تخمین تک لے جاتے ہیں، انہیں خود بھی اپنے افکار پر بھروسہ و یقین حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح منکرین وجود باری تعالیٰ اپنے مختلف مسائل میں اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتے، ان میں تبدیلی، رائے کی مثالیں بے حد کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کے اکثر مفکرین کا حال یہ ہے کہ کل تک جس نظریہ کو پورے

زور کے ساتھ پیش کر رہا تھا۔ آج اس نے اپنے پہلے نظریے کی تردید کر دی اور ایک نیا نظریہ پیش کر دیا۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے جو من جانب اللہ وحی الہی کی تعلیم و نظریات کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات و نظریات میں بنیادی طور پر کوئی فرق و تبدیلی نہیں ہوتی۔ بلکہ یکساں ہوتی ہیں۔

وجود باری تعالیٰ پر نقلی دلیل

سوال کیا مادہ اپنا خالق خود آپ ہے؟ کیا عدم سے وجود میں لانے کے لئے کسی موجد کی ضرورت نہیں؟ کیا تخلیق بغیر کسی خالق کے ممکن ہے؟

جواب ان میں سے کچھ بھی ممکن نہیں بلکہ ارشاد خداوندی ہے۔

خلق سبع سموت طباقاً خلق السموت والارض انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلنا الانهار وارسلنا الرياح والجبال او تاداً جعلنا الليل والنهار وجعلنا الشمس سراجاً والقمر فيهن نوراً خلق الانسان من نطفة فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع يخلق الله ما يشاء خلق السموت والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے سات آسمان تہہ بہ تہہ پیدا کیے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ اور نہروں کو پیدا فرمایا۔ اور ہوائیں چلائیں۔ دن رات کو بنایا۔ اور سورج کو روشن، چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ انسان کو ایک کمزور نطفے سے پیدا کیا۔ بعض ان مخلوقات میں سے وہ

ہے جو پیٹ پر چلتے ہیں (جیسے سانپ وغیرہ) اور بعض وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں (جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندے وغیرہ) اور بعض ان میں سے چار پاؤں پہ چلتے ہیں (جیسے چوپائیں) اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو چھ دن پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ آپ قرآن مجید کی اس دلیل پر غور کیجئے:

ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا لسنوت
والارض بل لا یوقنون (سورہ طور)

ترجمہ: کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ (کسی خالق کے وجود پر) یقین نہیں رکھتے۔

ان آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ذاتِ باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ مشاہدہ یہ ہے کہ یہ خود ایک وجود رکھتے ہیں تو کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کیے گئے ہیں یا پھر اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ حالانکہ بات ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یعنی نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی خود کو پیدا کرنے والے ہیں بلکہ ان کو اور ساری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ وجودِ باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ضرور ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔

وجودِ باری تعالیٰ پر عقلی دلیل

(سوال) کیا اس کائنات کا کوئی خالق یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ یا یہ

خود بخود وجود میں آئی ہے؟ کیا یہ کائنات ابدی ہے یا اس کے لئے ابتدا اور انتہا بھی ہے؟

● نمبر ۱۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کائنات کو عدم سے وجود بھی اللہ نے دیا۔ آپ اس مثال سے سمجھئے کہ کسی صحرا، جنگل اور بیابان میں اگر کوئی گھر، کٹیا نظر آئے تو مسافر فوراً یقین کر لیتا ہے اور یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس گھر اور کٹیا کو بنانے اور آباد کرنے والا ضرور کوئی انسان ہے۔ کیونکہ یہ گھر اور کٹیا اپنے آپ وجود میں نہیں آئے ہیں۔ جب یہ چھوٹا سا مکان اور کٹیا خود بخود وجود میں نہیں آسکتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آسکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق مان لیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پھر نظام کائنات جو بالکل صحیح اور درست چل رہا ہے تو کوئی الہ ہی تو چلا رہا ہے یہی تو خالق کائنات رب العالمین پر دلالت ہے کہ اللہ موجود ہے۔

● نمبر ۲۔ اس دور کے جدید ٹیکنالوجی میں سے جہاز، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل، وہ ایجادات ہیں جس نے انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں اپنے آپ یعنی خود بخود وجود میں آئی ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا بلکہ کہے گا ضرور ان ایجادات کا موجد انسان ہے جس نے اپنی عقل کو بروئے کار لا کر یہ چیزیں ایجاد کیں۔ جب یہ چیزیں جو سینکڑوں فوائد پر مشتمل ہیں اپنے آپ وجود میں نہیں آسکتیں تو پھر یہ کارخانہ عالم جو بے حساب فوائد پر مشتمل ہے، اور اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود وجود میں آسکتی ہے جو بالکل صحیح چل رہی ہے ضرور اس کا بھی کوئی خالق ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔

اسی طرح یہ کائنات ازلی وابدی نہیں بلکہ اس کی ابتدا بھی ہے و انتہا بھی۔ ایک

وقت ایسا گزرا ہے جب یہ بالکل موجود نہیں تھی۔ کوئی شے موجود نہ تھی۔ ہر چیز عدم سے وجود میں آئی۔ اور ایک وقت ایسا پھر آئے گا کہ کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ **ہو الاول لیس قبلہ شیعی، و هو الآخر لیس بعدہ شیعی، و هو الظاہر لیس فوقہ شیعی، و هو الباطن لیس دونہ شیعی۔** وہی (اللہ) اول ہے اس سے قبل کوئی شے نہیں، وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی ظاہر ہے اس سے اوپر اور نمایاں کوئی شے نہیں، وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شے نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اول، آخر، ظاہر و باطن ہے۔،، نہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی شے کا وجود تھا اور نہ بعد میں رہے گا بلکہ۔ **کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والا کرام** (سورہ رحمن) یہ ساری کائنات ختم اور فنا ہو جائے گی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لئے رہے گی، وہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کے لئے کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہاء بلکہ وہ حی و قیوم ہے۔

موبائل کے تیز رفتاری پر سوال کا جواب

آج بھی کچھ یورپ میں جدید پڑھنے والے لوگ جو اپنے دین اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے نماز، قیامت، قرآن وغیرہ کے بارے میں عجیب و غریب سوالت کرتے ہیں جن سے دہریت کی بو آتی ہے۔ بندہ کا اپنے شاگرد کے ہاں قیام تھا جس کے بھائی کے پاس جدید موبائل تھا جس میں باہر ملک کی سم کارڈ لگی تھی جس سے بندہ نے ایک دوست کو کال ملائی جو فوراً مل گئی۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ کال ملنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ زیادہ سے زیادہ دس، بیس سیکنڈ لگا لے۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ جدید پڑھا لکھا شاگرد کا بھائی جو دہریوں کی طرح باتیں کر رہا تھا بندہ

سے کہنے لگا آپ علماء لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ دین اسلام یا قرآن میں اس طرح سیکندوں میں کسی کام کے ہو چکنے کا ذکر ہے۔ بندہ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ سائنس اور انسان کی نت نئے ایجادات جتنی بھی ترقی کر لیں اتنے مختصر وقت میں کوئی کام وجود میں نہیں آسکتا جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ کام پلک جھپکنے سے پہلے ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ، جب ہمدرد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے متعلق خبر دی کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو پوجتی ہے، اور اس کے لئے ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا کون ہے جو تخت بلقیس کو لا کر حاضر کر دے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے۔ قال يا ايها الملؤ ايكم يا تينى بعرشها قبل ان يا تونى مسلمين۔ قال عفريت من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوى امين۔ قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى، (سورہ نمل) سلیمان نے کہا،، اے اہل دربار، تم میں سے کون اُس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا،، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار ہوں۔، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا،، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔، جو نبی کہ سلیمان نے دیکھا وہ تخت حاضر تھا، وہ (سلیمان) پکارا اٹھا،، یہ میرے رب کا فضل ہے۔

فائدہ بعض لوگ کافروں کے ہاں پڑھتے ہیں۔ جس کا ان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما من مولود یولد علی فطرة الاسلام قابواہ یهودا نہ او
ینصرانہ او یمجسانہ (صحیح بخاری)

فرمایا۔ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی، یا مجوسی۔ یعنی جس ماحول میں پروان چڑھیں گے اس ماحول کا اثر بھی ان پر ضرور ہوگا۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند   صحبتِ طالح ترا طالح کند
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان نیک بن جاتا ہے اور بد، بُرے
لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان بُرا بن جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس
کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

یہ لوگ چونکہ دین، مذہب، علماء اور قرآن و حدیث کے علوم سے دور ہونے کی
وجہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔

اگر یہ لوگ قرآن اور اسلام کا مطالعہ کریں، یا علماء کی صحبت اختیار کریں
تو انشاء اللہ تمام شکوک شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔

یاد رہے کہ آج یا آئندہ بھی جدید سے جدید ایجادات جتنی ترقی کر لیں اور بامِ
عروج پر پہنچ جائیں مگر اتنے مختصر وقت میں کوئی کام ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ
ایسی مثالیں اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اپنی کمزوری پر غور کر لیں کہ اس کارخانہ
عالم کا ضرور کوئی خالق ہے جس نے اس کائنات کو کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔

وجود باری تعالیٰ پر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقلی جواب

اور دہری مناظر کا جواب ہونے کا عجیب واقعہ

کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہری کے ساتھ مناظرہ کے لئے وقت طے ہوا۔ مگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ سے کچھ دیر بعد یعنی تاخیر سے پہنچے۔ آگے سے دہری مناظر نے کہا کہ آپ تاخیر سے آئے ہیں اس لئے اب مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ آگے سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیکر فرمایا کہ دیکھیں میرے آپ کے گاؤں کے درمیان دریا ہے جب میں دریا کے کنارے آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی جس میں سوار ہو کر آپ کے پاس وقت پر آ پہنچتا۔ پھر اچانک کیا دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا پھر اس کے تختے بن گئے اور کشتی تیار ہو کر میرے پاس آئی تو میں اس کشتی میں بیٹھ کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ دہری لوگ یہ سنکر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی عقل کی بات کرو۔ کیا یہ ممکن ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے خود بخود ایک درخت کٹ جائے اور کشتی تیار ہو کر آپ کے پاس آ جائے پھر آپ اس میں بیٹھ جائیں اور کشتی اپنے آپ چلے پھر آپ کو پہنچا کر ساحل دریا کھڑی رہے۔ یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیکر فرمایا؛ پھر سن لیں اور سمجھیں کہ جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا خود بخود کشتی بن نہیں سکتی یعنی بغیر کسی بنانے والے انسان کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر خالق اور پیدا کرنے والے کے کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ نظام کیسے اپنے آپ چل سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کائنات کو پیدا

کرنے والی کوئی ذات ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ جواب سن کر دہری لا جواب ہو گئے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وجودِ باری تعالیٰ پر یہ کائنات دلیل ہے۔ کہ یہ کائنات نہ تو خود بخود وجود میں آئی ہے اور نہ ہی اپنے آپ چل رہی ہے بلکہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔

باقی رہ گیا ایک خدا (برہانِ تمانع)

اور شاد خداوندی ہے۔،

قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده (سورہ بنی اسرائیل)

ترجمہ: کہہ دیجئے اگر خدائے واحد کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ مشرک کہتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف (لڑنے بھڑنے کے لئے) راستہ نکالتے، تو پاک اور بلند ہے وہ خدا اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، خدائے واحد کی پاکی اور بلندی ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔

، دوسری جگہ ارشادِ باری ہے۔،

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الهة اذ الذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبخن الله عما يصفون (سورہ

(مؤمنون)

تَرْجَمَہ: خدا نے نہ تو اپنا کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔

، مذکورہ بالا آیت کی تفسیر: ایک مفروضے کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔، فرض کر لیجئے کہ اس دنیا میں ایک سے زیادہ یا دو خدا ہیں۔ اب ان خداؤں کا باہم دگر اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے ان میں سے ایک خدا دوسرے پر اپنے علم و قدرت میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں؛ اول یہ ہے کہ خدا دوسرے خدا پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ اس صورت میں یہ تو عاجز و مقہور ہو گیا، خدا ہی نہ رہا۔ باقی رہ گیا ایک خدا، جس پر غلبہ نہ پایا جاسکا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نمبر ایک خدا نمبر دو پر علم و قدرت میں غلبہ پالے۔ ایسی صورت میں اس کی خدائی تو تسلیم لیکن خدا نمبر دو عاجز و مقہور ہو گیا۔ وہ خدا نہ رہا۔ تو باقی رہ گیا ایک خدا؛ اس دلیل کو فلسفہ کی زبان میں،، برہان تمناع،، کہتے ہیں۔

اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ فرض کیجئے دو خدا ہیں۔ ان میں سے ایک خدا زید کو کسی مقام پر متمکن یعنی برقرار رکھنا چاہتا ہے، دوسرا خدا اس کے برعکس زید کو معطل کرنا چاہتا ہے۔ اب دونوں باتیں بیک وقت تو ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ دو خداؤں میں سے ایک خدا کا ارادہ ہی پورا ہو سکے گا۔ اب جس خدا کا ارادہ پورا نہ ہو سکا، وہ مقہور، عاجز اور مغلوب ہو کر رہ گیا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو باقی رہ گیا ایک خدا؛، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو منطقی طور پر ایک خدا سے زیادہ کا وجود عملاً ممکن

ہی نہیں۔ قرآن مجید میں یہی دلیل پیش کی گئی ہے۔ **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا**۔ (الانبیاء) ترجمہ۔ اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو (زمین و آسمان) دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ جب نظام نہیں بگڑ رہا اور نظام کائنات ٹھیک ٹھیک صحیح چل رہا ہے تو دلیل ہے اس بات پر کہ کائنات میں دوسرا کوئی خدا بھی نہیں بلکہ صرف ایک ہی اللہ ہے جو نظام کائنات چلا رہی ہے۔
(ملخص از وجود باری تعالیٰ)

باب۔ موت کی تلخی، عذابِ قبر

اور جہنم کی سختیاں

اس باب کے اندر موت اور اس کی تلخی کہ کافر اور گنہگاروں کی روح کتنی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ موت کیا اعلان کرتی ہے یہاں تک کہ مرنے کے بعد اگر کسی پر دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کو پیش کیا جائے تو وہ موت کی سختی سے قبول نہ کرے۔ اسی طرح عذابِ قبر کے حوالے سے بیان ہے کہ اس اندھیری قبر میں جب کسی انسان کو رکھا جاتا ہے تو قبر نافرمانوں کو کیا کہتی ہے؟ اور کیا سلوک کرتی ہے؟ اسی طرح دوزخ کے عذاب کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد کافر، مشرک اور گنہگاروں کے لئے کس قسم کا عذاب ہوگا۔ آگ کا عذاب الگ ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے اہتر (۶۹) درجہ سخت ہے کہ دنیا کی آگ ہر روز جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ سردی کا عذاب الگ ہوگا۔ بھوک کا عذاب ہوگا اور رونے کا عذاب ہوگا یعنی ہر طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ موت کی سختی، قبر کے عذاب اور دوزخ کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔

یاد رہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں اور نہ ہی دنیا کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ اصل کامیابی و ناکامی تو آخرت کی ہے کہ جو وہاں کامیاب ہو اہلس وہی مراد کو پہنچا۔ اور جو وہاں ناکام رہا۔ حقیقت میں وہ ناکام مراد ہوا۔

موت کا اعلان

- ① میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔
- ② میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔

- ۳ میں وہ موت ہوں جو ہر حبیب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔
- ۴ میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیویوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔
- ۵ میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلات کو ویران کر دیتی ہوں۔
- ۶ میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔
- ۷ میں وہ موت ہوں جو تمہاری تلاش میں ہوں اور تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی پکڑ لوں گی اور مخلوق میں کوئی ایسا نہ رہے گا جو میرا ذائقہ نہ چھلے گا۔

زمین کی روزانہ انسان کو ندا

- کہتے ہیں کہ زمین روزانہ پانچ مرتبہ دن انسان کو پکارتی ہے۔
- ۱ پہلی ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے کل میرے پیٹ میں آئے گا۔
  - ۲ دوسری ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر رنگارنگ کے کھانے کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔
  - ۳ تیسری ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے عنقریب میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔
  - ۴ چوتھی ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے لیکن جلد ہی تو میرے پیٹ میں غم اٹھائے گا۔
  - ۵ پانچویں ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے عنقریب میرے پیٹ میں تجھے عذاب ہوگا۔ (تنبیہ الغافلین)

موت کی یاد۔

یا صاحبی لا تغتر بتنعمة
فالعمر ینفذ والنعم یمزول
واذا حملت الی القبور جنازة
فاعلم بانک بعد هامحمول
ایام عبرک تذهب
وجمع سعیک یکتب
ثم الشہید علیک منک
فاین این المہرب

ترجمہ: اے میرے ساتھی تو دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھا۔۔۔ کیونکہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ جب تو قبرستان کی طرف کوئی جنازہ اٹھا کر چلے۔۔۔ تو تو جان لے کہ تجھے بھی ایک دن اٹھایا جائے گا۔ تیری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں۔ اور تیری ساری کوشش لکھی جا رہی ہے۔۔۔ پھر تیرے اپنے اعضاء تجھ پر گواہی دیں گے۔ پس تیرے لئے بھاگنے کی جگہ کہاں ہوگی۔

موت کی سختی

ارشاد خداوندی ہے۔ والنزعت غرقاً والنشطت نشطاً (سورۃ نازعات) قسم ہے سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی ڈوب کر، قسم ہے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی نرمی سے۔

فائدہ: یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافر (اور گنہگار) کی رگوں میں گھس کر اس

کی جان سختی سے گھیٹ کر نکالیں۔ جیسے خاردار بڑا درخت کسی کے بدن میں ڈال کر پھر اسے کھینچا جائے۔ اور مومن بندوں سے فرشتے اس طرح سہولت سے روح نکالتے ہیں جیسے مشکیزے کا منہ کھولنے پر فوراً پانی نکلتا ہے، یا جیسے آٹے سے بال نکالا جائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے بہت سے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا گزر ایک قبرستان پر ہوا تو آپس میں کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ کسی مردہ کو اس کی قبر سے اٹھائے تاکہ وہ ہمیں موت کے حالات کی اطلاع دے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھ کر دعا کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا سر ایک پرانی قبر سے باہر نکالا اور کہنے لگا اے لوگو تم کیا چاہتے ہو۔ بخدا مجھے موت آئے ہوئے نوے (۹۰) سال گزر گئے مگر موت کی تلخی اب بھی یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ابھی کا تازہ واقعہ ہے (تنبیہ الغافلین)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت ابی ابن کعبؓ سے فرمانے لگے کہ ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتاؤ حضرت ابی ابن کعبؓ نے کہا کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو اور ہر کانٹا اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پکڑ لے، پھر ایک طاقتور آدمی اس درخت کو زور سے کھینچنے لگے جس سے

اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اور کچھ اندر ہی پھنسا رہ جائے۔

موت کی تلخی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بعض کافر کہنے لگے کہ آپ تازہ مرنے والے کو زندہ کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ابھی مرا ہی نہ ہو۔ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیجئے۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سام کو زندہ فرمادیا۔ دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانہ میں تو بال سفید نہ ہوتے تھے آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے آواز سنی تو سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ بس اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو موت آئے ہوئے کتنی مدت ہو گئی؟ کہنے لگے چار ہزار سال مگر موت کی تلخی کا اثر ابھی بدستور باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مومن بھی وفات پاتا ہے اس پر زندگی اور دنیا میں واپسی ایک بار پھر پیش کی جاتی ہے مگر وہ موت کی سختی کے ڈر سے اسے پسند نہیں کرتا البتہ شہداء چونکہ موت کی سختی سے محفوظ رہتے ہیں، اس لئے وہ دوبارہ لوٹنے اور پھر جہاد کر کے شہید ہونے کی تمنا کرتے ہیں (تنبیہ الغافلین، ص ۳۱)

تین چیزیں تعجب خیز ہیں

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بعض نے ابوذرؓ اور بعض نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا۔ لیکن مشہور روایت ابوذر رضی اللہ عنہ کی

ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں پر مجھے اس قدر تعجب ہوا کہ ہنسی آنے لگی اور تین چیزوں پر اس قدر غم ہوا کہ رونا آ گیا۔

ہنسی والی چیزوں میں سے پہلی چیز وہ شخص جو طالب دنیا ہے حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، یعنی لمبی لمبی امیدیں وابستہ رکھتا ہے لیکن موت کا دھیان نہیں کرتا۔ دوسرے وہ شخص ہے جو خود تو غافل ہے مگر اس سے غفلت نہیں کی جارہی، یعنی موت سے غافل ہے اور قیامت اس کے سامنے ہے۔

تیسرے وہ شخص جو منہ بھر کے ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں یا ناراض۔

اور، رلانے والی چیزوں میں سے ایک اپنے پیاروں کی جدائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کا وفات پا جانا۔

دوسرے چیز موت کے وقت کی گھبراہٹ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے کہ کچھ پتہ نہیں میرے لئے کس جانب کا حکم ہو۔ جنت کی طرف لے جانے کا یا دوزخ کی طرف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ موت کے متعلق جو کچھ تم جانتے ہو اگر جانوروں کو بھی معلوم ہو جاتا تو تمہیں بڑھیا گوشت کھانے کو کہیں نہ ملتا۔

قبر کا عذاب

عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور یہ ہم سوچیں کہ اس اندھیری قبر میں جب ہمیں رکھا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس لئے آخرت سے غافل نہ ہو۔

قبر کی پکار۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی

کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو۔ لہذا الذنوب کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔

قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔

جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کی تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔

اور جب کوئی بدکردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نا مبارک ہے۔ برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس کو اس طرح سے دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور ستر اثر دھے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے۔ اور اس کو قیامت تک ڈستے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ (القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار) کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ راوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کیا انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کیں (ترمذی، ص ۵۲۴)

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ کے سامنے جنت اور جہنم

کا ذکر ہوتا۔ تو اس قدر نہ روتے۔ لیکن جب آپؐ کا قبرستان سے گزر رہتا یا آپؐ کے سامنے قبرستان کا ذکر ہوتا تو خوب روتے یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب آپؐ سے اس قدر رونے کا پوچھا گیا تو آپؐ نے جواب میں فرمایا: **القبر اول منزل من منازل الآخرة**۔ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہوا تو آگے بھی کامیاب ہوگا اور جو یہاں ناکام رہا وہ آگے بھی ناکام ہوگا۔ فرمایا اس لئے رو رہا ہوں کہ کہیں اس پہلی منزل میں ناکام نہ ہو جاؤں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا خاتونِ جنت کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ ایک پاؤں کو حضرت علیؑ نے کندھا دیا دوسرے کو حضرت حسنؑ نے تیسرے کو حضرت حسینؑ نے۔ جنازہ قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں حضرت ابوذر غفاریؓ ملے چوتھے پاؤں کو انہوں نے کندھا دیا۔ جب قبرستان پہنچے تو حضرت ابوذر غفاریؓ سے رہا نہ گیا۔ قبر سے کہنے لگے **یا قبر اتدیری من التی جئنا بها الیک؟ ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجة علی المرتضیٰ، ہذہ ام الحسنین،**

ترجمہ: اے قبر کیا تو جانتی ہے ہم کس کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی علیؑ کی بیوی، اور حسن حسین کی ماں ہیں۔ قبر سے آواز آئی۔

یا اباذر ما انا موضع حسب ولا نسب، انما انا موضع عمل الصالح فلا ینجوا، الا من کثر خیرہ وخلص عملہ وسلم قلبہ،

قبر نے کہا اے ابوذر، میں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں۔ یہاں تو عمل صالح کا ذکر کرو۔ یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں اور جس کے عمل صالح ہوں گے جس کا دل مسلمان ہوگا۔ یہ قبر ہے یہ نیک اعمال کی جگہ ہے۔ (روضۃ الطالبین۔ ص ۱۶۷)

قبر کی پکار انسان کے نام

- ① میں وحشت کا گھر ہوں ساتھ نیک اعمال کی شکل میں دوست لے آنا۔
- ② میں اندھیروں کا گھر ہوں ساتھ صالح اعمال کی شکل میں روشنی لے آنا۔
- ③ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں بچنے کے لئے اچھے کام کر کے آنا۔
- ④ میں تنہائی کا گھر ہوں ساتھ نیک اعمال کی صورت میں ساتھی لے آنا۔
- ⑤ میں مٹی کا گھر ہوں ساتھ نیک اعمال کی صورت میں اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لئے کچھ تیاری کر کے آنا۔

پل صراط ایک سخت ترین راستہ جس پر گزرنا ہوگا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ جو تلوار کی دھار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے۔ ایمان دار اور اللہ کو راضی کرنے والے لوگ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے مگر کافر بے ایمان اور اللہ کے نافرمان اس پل پر سے گزرتے سیدھا جہنم میں گریں گے۔ (ملخص از احیاء العلوم)

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جہنم پر بچھا ہوا پل جو پندرہ سو سال کی مسافت پر ہے۔ پانچ سو سال چڑھائی۔ یعنی اوپر چڑھنا ہوگا اور پانچ سو سال سیدھا چلنا ہوگا اور پانچ سو سال اترائی ہے یعنی نیچے کی طرف اتر کر چلنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ انتہائی مشکل ترین راستہ ہے۔ جو بھی کافر، نافرمان اور بے ایمان گزرے گا تو سیدھا جہنم میں گر کر ستر سال میں نیچے پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔

پانچ اندھیرے پانچ چراغ

یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ اندھیرے ہیں اور پانچ ہی ان کے چراغ ہیں۔

- ۱ دنیا کی محبت اندھیرا ہے تقویٰ اس کا چراغ ہے۔
- ۲ گناہ اندھیرا ہے توبہ استغفار اس کا چراغ ہے۔
- ۳ قبر اندھیرا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا چراغ ہے۔
- ۴ پل صراط اندھیرا ہے یقین اس کا چراغ ہے۔
- ۵ آخرت اندھیرا ہے نیک اعمال اس کا چراغ ہے۔ (بکھرے موتی)

پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھا جائے

حضرت عمر بن میمونؓ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو دوسری پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ (کیونکہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے)

- ۱ غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲ غنیمت سمجھو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے
- ۳ غنیمت سمجھو مال داری اور فراخی کو ناداری و تنگدستی سے پہلے
- ۴ غنیمت سمجھو فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے
- ۵ غنیمت سمجھو زندگی کو موت کے آنے سے پہلے (ترمذی، مشکوٰۃ، اسوہ رسول اکرمؐ)

جہنمی جہنم میں خون کے آنسو روئیں گے

قال رسول اللہ ﷺ یرسل البكاء علی اهل النار فیكون حتی تنقطع الدموع ثم یرسل الدم حتی یصیر فی وجوههم کھیئتہ

الاحدود لو ارسلت فيها السفن لجرت (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہنمیوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو کر خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہرے پر لمبے گڑھے بن جائیں گے اگر اس خون میں کشتیاں بھی چلائی جائیں تو چلیں (بخاری ومسلم)

جہنم میں دوزخیوں کا کھانا، پینا اور کچھونا

ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالهلل يغلى في البطون كغلي الحميم (دخان) کانثونوالاد رخت گنہگارونکا کھاناہوگا تیل کی تلچھٹ کی طرح انکے پیٹونمیں کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے انہا شجرة تخرج فی اصل الجحیم طلعہا کاندہ رؤوس الشیاطین فانہم لا کلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیہا الشوبان من حمیم (صافات)

ترجمہ: وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا۔ اس کا پھل ایسا ہوگا گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں پھر جہنمی اسکو کھائیں گے پھر وہ اس سے پیٹ بھریں گے پھر ان کے لئے اس پر گرم کھولتے پانی کا ملانا ہے (یعنی اس پر بالکل گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا) ہم من جہنم مہا دو من فوہم غواش (اعراف) انکے لئے جہنم کا بستر ہوگا اور انکے اوپر اوڑھنا ہوگا۔

دوزخیوں کا کھانا زقوم

قال رسول اللہ ﷺ لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دارالدنیا

لأفسدت على أهل الدنيا معاشهم فكيف بمن يكون طعامه
 وفي رواية فكيف بمن ليس له طعام غيره (اخرجه الترمذی)
ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر قوم کا (دوزخیوں کی
 خوراک بننے والا درخت) ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو روئے زمین
 پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے (یہ تو ایک قطرے
 کا حال ہے) پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس
 کو کھائے گا۔ دوسری روایت میں آپ ﷺ نے ان الفاظ سے فرمایا کہ اس
 شخص کا کیا بنے گا جس کا قوم کے سوا کھانا ہی نہ ہو ہوگا (ترمذی، نسائی، ابن
 ماجہ، الترغیب والترہیب)

دوزخیوں کی جسامت اور بدہمتی

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لو ان رجلا من اهل
 النار اخرج الى الدنيا لمات اهل الدنيا من وحشة منظره و تنتن
 ريحه قال ثم بكى عبد الله بكاء شديداً (رواه ابن الدنيا)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی دوزخی
 کو دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کے منظر کی وحشت اور اس کی بدبو سے
 تمام دنیا والے مرجائیں پھر (یہ فرما کر) حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ
 روئے (ابن ابی الدنيا)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ما بين منكبي
 الكافر مسيرة ثلاثة ايام للراكب المسرع (رواه البخاري
 ومسلم الترغيب والترہیب)

تَرْجَمًا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (دوزخ میں کافر کے جسم کو اتنا موٹا اور فرہ بنا دیا جائے گا کہ) کافر کے دونوں مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا (بخاری، مسلم))

جہنم کی دہکتی آگ اور سختیاں۔

قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا (الفتح)

تَرْجَمًا: فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان و یقین نہ لائے تو ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لئے دہکتی آگ (الفتح)

هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم

تَرْجَمًا: یہی وہ دوزخ ہے جس کو گنہگار لوگ جھوٹ سمجھتے تھے۔ پھریں گے دوزخ کے بیچ اور (سخت) گرم کھولتے ہو پانے کے بیچ میں (رحمن)

ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم

تَرْجَمًا: بلاشبہ درخت زقوم کا کھانا ہے گنہگار کا مانند پگھلے ہوئے تانبے کی، وہ کھولے گا پیٹوں میں تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح (حکم ہوگا) اسے پکڑو اور دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے عین درمیان، پھر انڈیلو اس کے سر پر عذاب تیز گرم پانی کا (مزہ) چکھ (دنیا میں بد اعمال کا)۔

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوة ثم في سلسلة ذرعا سبعون
ذراعا فاسلكوه انه كان لا يومن بالله العظيم ولا يحض على
طعام المسكين فليس له اليوم ههنا حيم ولا طعام الا من
غسلين لا ياكله الا الخاطئون (الحاقة)

ترجمہ: (حکم ہوگا) پکڑو اسکو پھر اسے طوق ڈال دو، پھر دہکتی (بھڑکتی) آگ میں
جھونک دو اس کو، پھر ایک زنجیر میں (کہ) اس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے، پس (اس
میں) اسے جکڑ (پرو) دو، بلاشبہ وہ تھا نہیں ایمان لاتا اللہ عظمت والے پر۔ اور نہ وہ
شوق دلاتا تھا کھانا کھلانے پر مسکین کو، لہذا نہیں ہے اس کے لئے آج یہاں کوئی
غمنوار دوست، اور نہیں کوئی کھانا (اس کے لئے) سوائے زخموں کے دھوؤں کے،
نہیں کھائیں گے اسے مگر گناہ گار ہی (الحاقہ ۳۰ تا ۳۷)

ساصليه سقر وما ادرك ماسقرا تبقى ولا تذره لواحة
للبر عليها تسعة عشر (المدثر)

ترجمہ: عنقریب میں اس (کافر، گنہگار) کو جلدی دوزخ میں داخل کر دوں گا
اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیسی ہے (وہ ایسی ہے کہ) نہ تو باقی رکھے نہ
چھوڑے، وہ جلا دینے والی ہے آدمیوں کو اور اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں
(مدثر، ۲۶ تا ۳۰)

ان جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا لبثين فيها احقبا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء
وفاقا (نبا)

ترجمہ: بے شک دوزخ ہے تاک میں شریروں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ بے
انتہا زمانوں رہا کریں گے اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے

کی چیز کا بجز گرم پانی اور پیپ کے، یہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا (سورۃ نبا، آیت ۲۶ تا ۲۸)

وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وافر الحیاة الدنیافان
لجحیم ہی الماوی (نازعات)

ترجمہ: دوزخ ظاہر کر دی جائے گی جو چاہے دیکھے، سو جس نے سرکشی و شرارت کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی جہنم اسی کا ٹھکانہ ہوگا (نازعات ۳۲ تا ۳۹)

وجیئ یومئذ یجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له
الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحياتی فیومئذ لا یعذبہ عذابہ
احد ولا یوثق وثاقہ احد (الفجر)

ترجمہ: اور لائی جائے گی اس دن دوزخ، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا، کہے گا کیا اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے بھیج دیتا، اپنی زندگی میں (نیک عمل) پس اس روز نہ خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا، یعنی بہت سخت عذاب ہوگا، کوئی چھڑا بھی نہ سکے گا (سورۃ فجر آیت ۲۳ تا ۲۶)

وقودھا الناس والحجارة اعدت للكفرین۔، اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی جہنم کی انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔

یوم تقول لجہنم هل امتلئت وتقول هل من مزید (ق)
جس دن ہم کہیں گے دوزخ کو تو بھر بھی چکی؟ تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے (ق)

مختصر الفاظ میں جہنم کے عذاب کی ایک جھلک

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر اور گنہگاروں کی روح کو سختی سے نکالا جاتا ہے۔ بے نمازیوں کو سخت پیاس کی حالت میں موت آئے گی اگر سمندر بھی پی لیں تو پیاس ختم نہیں ہوگی۔ پل صراط جو ایک سخت اور مشکل ترین راستہ ہے جو تلوار کی دھار سے تیز، بال سے باریک، اور پندرہ سو سال کی مسافت پر جہنم پر بچھا ہوا یہ پل جس پر سے کافر اور گنہگار لوگ گزرتے ہوئے لٹے منہ جہنم میں گریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی کافر یا گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو زمین پر چلنے والوں میں تو مجھے بہت برا لگتا تھا اب تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ چنانچہ قبر اس پر اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سوال کے لئے فرشتے آ جاتے ہیں یہ تین سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ تمہارا رب کون ہے؟۔ دوسرا سوال یہ کہ تمہارا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ چنانچہ وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ ایسے شخص کو عذاب دینے کے لئے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اسے ایک دفعہ گرز سے مارے وہ ستر ہاتھ زمین میں دھنسا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دوزخ میں ایسے بڑے سانپ ہیں جیسے عجمی اونٹ ایک دفعہ ڈنگ مار دیں تو ستر سال تک اس کی تکلیف (کی لہر اٹھتی) رہے اور بچھو ایسے بڑے ہیں جیسے پالان کسے ہوئے خچر اگر وہ ڈنگ مار دیں تو چالیس سال تک اس کا زہر چڑھا رہے (احمد و طبرانی، ابن حبان)

آگ کا عذاب الگ ہوگا کہ آگ جلا کر کباب بنا دے گی۔ عذاب میں اضافے کے لئے جلدوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ بھوک کا عذاب الگ ہوگا۔ ایسی

بھوک لگے گی کہ ہزار سال تک رو، رو کر کھانا مانگیں گے کھانا نہیں ملے گا، جب ہزار سال بعد کھانا دیا جائے گا تو وہ بھی زقوم کا کھانا کہ جیسے کھائیں گے تو سارے اینٹریاں پشاپ، پاخانے کے راستے سے باہر آجائیں گی۔ پیاس کا عذاب الگ ہوگا۔ اتنی شدت سے پیاس لگے گی کہ ہزار سال تک پانی کو طلب کریں گے مگر پانی نہیں ملے گا۔ پھر ہزار سال کے بعد جو پانی دیا جائے گا وہ اتنا گرم بلکہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جیسے ہی منہ پر سے لگائیں گے۔ شدت حرارت کی وجہ سے ایک ہونٹ اوپر کی طرف چلا جائے گا اور ایک نیچے کی طرف لٹک جائے گا۔ بلکہ ان جہنمیوں کا کھانا پینا ہی زقوم اور جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگی۔ سردی کا عذاب الگ ہوگا۔ رونے کا عذاب الگ مسلط کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور ان اعمال بد کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، بیہقی، ابن حبان، احمد، طبرانی، زواجر)

گزارش

تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ فانی دنیا پہ دھوکہ ہرگز نہ کھائیں۔ بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کے لئے محنت اور تیاری کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جنت میں ہر قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں بلکہ من چاہی زندگی نصیب ہوگی۔ جی میں جو آئے گا پورا ہوگا۔ تو اس جنت اور اپنے کریم پروردگار کی رضا اور اس کے دیدار کے لئے اچھے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ مرنے کے بعد تو افسوس کریں گے کہ اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج

دیا جائے تو ہم بچے مومن بن کر آئیں گے مگر اس وقت بچھٹانا بے کار ہوگا اس لئے کہ دوبارہ زندگی کسی کو نہیں ملتی۔ ہم سے تو دنیا کی سردی و گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کی سردی و گرمی کیسے برداشت کریں گے جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ سخت ہے۔ اس لئے آج کل کے دھوکے پر نہیں بلکہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے تو فوراً ہم سچی پکی توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ **التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ**۔ کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا: **التائب حبیب اللہ**، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا دے گا آمین۔

باب۔ درود شریف کے فضائل اور آپ ﷺ کی شان اقدس میں اشعار پر۔

ارشاد خداوندی ہے۔

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما (سورة احزاب)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر؛ اے ایمان
والو تم بھی درود بھیجو اس پر اور سلام بھیجو (بہت) سلام۔

صلوٰۃ علی النبی کا مفہوم

صلوٰۃ علی النبی کا مطلب ہے کہ نبی کی ثناء اور تعظیم، رحمت و عطوفت کے
ساتھ، پھر جس کی طرف صلوٰۃ منسوب ہوگئی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثناء
و تعظیم، اور رحمت و عطوفت مراد لیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ
پر، اور بھائی بھائی پر مہربان ہے۔ یا ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے جس
طرح کی محبت اور مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے، اس نوعیت کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور
بھائی کی بھائی پر ان دونوں سے جداگانہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔ اللہ بھی نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء اور
اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلوٰۃ و رحمت، و تکریم
اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ تو اسی طرح مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمتیں بھیجو۔

علماء نے کہا کہ اللہ کی صلوٰۃ، رحمت بھیجنا اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار کرنا اور

مؤمنین کی صلوٰۃ دعا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا (یعنی نماز کی تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ) صلوٰۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے، جو نماز میں پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف تلقین کیا۔

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
حمید مجید

غرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ (رحمت) بھیجو۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد الابد تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہے۔ کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و انتہاء نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں۔ گویا ہم نے بھیجی ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے رتبہ کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھی گئی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے۔ وہ ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اترتی ہیں۔ مانگنے والے پر اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ (تفسیر عثمانی)

درود شریف کے فضائل

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين (بخاری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ (بخاری)

۱ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس کو مجھ پر درود بھیجنا چاہیے جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے (ترمذی)

۲ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے، دس نیکیاں لکھتا ہے، دس گناہ مٹا دیتا ہے، دس درجے بلند کرتا ہے (نسائی)

۳ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے مخصوص فرشتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھ پر اس درود کو پہنچا دیتے ہیں (نسائی)

۴ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے وہ شخص قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے (ترمذی)

۵ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ؛ کیا اگر حضورؐ اجازت دیں تو اپنے تمام خالی اوقات میں درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے تمام تفکرات کی اللہ تعالیٰ کفالت کرے گا۔ اور تیرے گناہوں کو بخش دے گا (احمد)

۶ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ اے ابی اگر تو تمام وقت درود میں خرچ کرے گا تو تیرے دنیا و آخرت کی کفالت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگی (احمد)

۷ حضرت ابو درداء رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؛ جمعہ کے دن تم لوگ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اس درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے (ابن ماجہ)

۸ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں میں جس کا درود (سب سے) زیادہ ہوگا وہ مجھ سے باعتبار مرتبہ کے (زیادہ) قریب ہوگا (بیہقی)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اطہر میں کچھ اشعار

حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا؛ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بلاخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ منور اور حسین ہیں (شائل ترمذی)

۱ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جمال میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں۔ شعر۔

لناشمس وللآفاق شمس

ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا

شمسی خیر من شمس السماء

میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے

فان الشمس تطلع بعد الفجر

اس لئے کہ سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے

و شمسی طالع بعد العشاء

اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے

افلت شمس الاولین وشمسنا

پہلوں کے سورج تو غروب ہو گئے،،، اور ہمارا سورج

ابدا علی افق العلی لا تغرب

آسمانوں کی بلندی پر ہوتا ہے کبھی غروب نہیں ہوتا

۲ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جمال میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی

اللہ عنہ فرماتے ہیں شعر

واحسن منك لم تر قط عینی

جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبین کوئی

واجمل منك لم تلد النساء

ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا حسین کوئی

خلقت مبراء من کل عیب

نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کی تجھ میں
کأنك قد خلقت كما تشاء

جو چاہا آپ نے مولیٰ وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں
③ آپ ﷺ کی محبت اور مدح میں کسی نے کیا خوب کہا ہے شعر

يا صاحب الجمال وياسيد البشر

اے حسن والے اور انسانیت کے سردار

من وجهك المنير لقد نور القمر

آپ کے منور چہرے سے چاند روشن ہوا

لا يمكن الشناء كما كان حقه

آپ کی تعریف ممکن نہیں جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے

بعد از خدا توئی قصہ مختصر

مختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کے بعد آپ ﷺ کا مرتبہ ہے

④ ایک عربی شاعر شانِ مصطفیٰ میں کہتا ہے شعر

بلغ العلى بكماله

کمالِ خاتمیت سے گئے عرشِ معلیٰ پر

كشف الدجى بجماله

جمالِ خاتمیت سے اجالے ہو گئے یکسر

حسناتِ جمیع خصالہ

خصالِ خاتمیت سے وہی سب سے حسین بڑھ کر

صلوا علیہ وآلہ

ذاتِ خاتمیت پر درود اور آلِ اطہر پر

۵ ایک شاعر نے آپ ﷺ کی شانِ اطہر میں چالیس ہزار اشعار لکھ کر آخر میں

اپنی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے شانِ مصطفیٰ میں کہتا ہے شعر

تھکی ہے فکرِ رساں مدحِ باقی ہے

قلم ہے آبلہ پامدحِ باقی ہے

ورق تمام ہوا مدحِ باقی ہے

تمام عمر لکھا مدحِ باقی ہے

۱

چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے

اس کے منہ پر چھائے مدنی کا چہرہ صاف ہے

۲

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے

نقشِ روئے محمد بنایا گیا

پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی

بزمِ کون و مکان سجایا گیا

وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی

حسنِ مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی

علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی

ظاہراً اُمیوں میں اٹھایا گیا

اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہاء

اس کی رحمتِ تخیل سے بھی ماوراء

جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا
اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا
حشر کا غم مجھے کس لئے ہواے قاسم
میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ
جس کے دامن میں جنت بسائی گئی
جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا

یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا
یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا
نقشِ ہستی میں غنچے بھی پریشاں ہوتے
رختِ بردوش پر سب دست و گریباں ہوتے
خیمہٗ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا
بزمِ توحید کے نعروں میں تردد ہوتا
نہ دشت و جبل توحید کے خدی خواں ہوتے
نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے
حصولِ وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے
پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہنچے

وہ آئے جنکے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی
وہ آئے جنکے آمد کے لئے بے چین فطرت تھی
وہ آئے نغمہ داؤ میں جن کا ترانہ تھا

وہ آئے گریہ یعقوب میں جنکا فسانہ تھا
 وہ آئے جنگی خاطر مضطرب وادی بطحا تھی
 وہ آئے جنکے قدموں کے لئے کعبہ ترستا تھا
 وہ آئے جنکو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا
 وہ آئے جنکے دم سے عرشِ اعظم پر اُجالا تھا

۱۰

کتابِ فطرت کے سرورق پہ جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا
 تو نقشِ ہستی ابھرنہ سکتا وجودِ لوح و قلم نہ ہوتا
 تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکسِ کرم نہ ہوتا
 بارگاہِ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا
 نہ روئے خلق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا
 'فروغِ بخش نگاہِ عرفاں اگر چراغِ حرم نہ ہوتا

باب ہر مشکل سے نجات کے لئے تین مسنون اعمال، نماز، دعاؤں کا اہتمام، صدقہ۔ طب نبوی ﷺ استخارہ۔ قرآن نسخہ شفاء ہے قرآن سے شفاء حاصل کر لیجئے اور جھوٹے عاملوں سے بچئے۔

مندرج ذیل تحریر بندہ نے استفتاء کی شکل میں حضرت اقدس مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کو کتاب کا حصہ بنانے کے ارادے سے سنائی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے دستخط کر کے فرمایا کہ ہاں اس کو کتاب کا حصہ بنایا جائے۔ (اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں، عمر میں، علم و صحت میں برکتیں نصیب فرمائیں، اور ان کے عسی، روحانی فیض سے سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین)۔ اور پھر خود بھی جھوٹے عاملوں کی چال بازی، تشیہر اور آنے والوں سے حالات معلوم کرنے والے چیلوں کے حوالے سے فرمایا کہ چیلے کس طرح احوال پوچھ کر عامل تک پہنچاتے ہیں۔ پر فرمایا۔ اور بتایا کہ اس کا اضافہ بھی ساتھ کر دے۔ جو قارئین و ناظرین کے پیش خدمت ہیں۔

جھوٹے عاملوں (تعویذ گروں) سے بچئے

جائز تعویذ کا تو شاید کوئی انکار نہ کر سکے مگر آج کل کے عامل، جنہوں نے تعویذ گنڈوں کو کاروبار بنا لیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح آنے والے

لوگوں کو جال میں پھنسا لیتے ہیں؟

① یہ عامل اتنے مکار اور ماہر نفسیات ہوتے ہیں کہ آنے والوں سے ان کے حالات پوچھ کر پھر وہی حالات ہرا پھیری کے ساتھ بتلا کر ان کا اعتقاد مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس پہلے سے مختلف قسم کی چیزوں میں تیار شدہ تعویذات موجود ہوتے ہیں۔ وہ تعویذات یا تو ان کے بیٹھنے والی گدی کے نیچے ہوتے ہیں۔ یا پھر ان کے کپڑوں، واسکٹ کے جیب میں۔ تو وہ عامل آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کو ایسی باتوں میں مصروف رکھے گا۔ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہاتھ کی صفائی سے ایک تعویذ اوپر کی طرف پھینک دے گا جو نیچے گرتے ہوئے آپ کو بھی نظر آئے گا۔ پھر کہے گا کہ دیکھا میرے جنات اور مؤکلات نہ جانے کہاں سے تعویذ ڈھونڈ لائے۔

② بعض عامل بکے جادوگر ہوتے ہیں (حالانکہ جادو سیکھنا اور کرنا، کروانا کفر ہے) تو وہ آپ کی نظر پر جادو منتر پڑھ کر نظر بند کر دیں گے۔ جیسے مداری تماشا دکھاتے ہوئے کرتے ہیں۔ پھر خالی ہاتھ آپ کو دکھا کر بند کر دیں گے کچھ دیر تک کچھ پڑھ کر ہاتھ کھولیں گے تو ان کے ہاتھ میں تعویذ ہوگا۔ یہ آپ کو یقین دلانے کے لئے کہ میرے جنات اور مؤکلات نہ جانے کہاں سے یہ تعویذ ڈھونڈ لائے۔ حالانکہ یہ اس نے آپ کی نظر پر جادو کر کے نظر بند کر دی تھی اور اپنے پاس موجود تعویذ ہاتھ میں لیا تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہی دکھایا۔

③ عاملوں کے پاس آنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں عقل کی کمزور ہوتی ہیں جو جلدی باتوں میں آکر اعتماد کر جاتی ہیں۔ پھر عامل بھی بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پیسہ نکلوانے کے

لئے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ عورتوں کو یقین آ جاتا ہے۔ پھر آگے سے جتنے پیسوں کا مطالبہ ہو یہ عورتیں دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں۔

بعض عامل لوگوں کا اعتقاد اور گاہک بنانے کے لئے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم پیسے نہیں لیتے مفت تعویذ دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ بھی ان کا دھوکہ ہے۔ وہ اس لئے کہ ہر آنے والا مریض خود سے شرم کے مارے بھی کچھ نہ کچھ تو دے ہی جاتے ہیں۔ تب بھی اس عامل کے لئے بہت کچھ بنتا ہے۔

حالانکہ شریعت نے عورتوں کو سختی کے ساتھ شرعی پردہ پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عاملوں کے پاس جانے میں دونوں طرف سے پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا جس کے بعض دفعہ سنگین نتائج بھی سب کے سامنے ہیں کہ پھر وہی جھوٹے جعلی عامل پیسے نکلوانے کے ساتھ ساتھ عزتوں کے بھی ڈاکو ثابت ہوتے ہیں۔

(سوال) یہ بھی یاد رہے کہ عورتیں ہی اکثر کیوں بیمار بنکر عاملوں کے پاس آتی ہیں؟ عورتیں ہی کیوں زیادہ جنات کی مریضہ بتلائی جاتی ہیں؟

(جواب) یہ ہے کہ اس کے پیچھے عورتوں کی بڑی مکاریاں ہیں۔ مثلاً، پسند کی شادی کے لئے، یا، ساس سسر، نندوں سے تنگ آنا یا پھر کوئی اور بہانہ ہے۔ جس کے حل مقصد کے لئے وہ کبھی جنات کا ڈرامہ کبھی دوسرے ڈرامے بناتی ہیں۔ پھر اس سلسلے میں کہ گھروالے کیسے تابع ہو جائیں، پسند کی شادی میں کیسے کامیابی ہو۔ تو عاملوں کا رخ کر لیتی ہیں۔ جہاں مال و عزت کے ڈاکو، انسانی بھیڑیے شکار کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی شکار کے لئے مل جائے۔

قارئین کرام یہ گفتگو بظاہر شاید آپ حضرات کو سخت لگے۔ بندہ معذرت چاہتا ہے کہ آپ کے دل مجروح کر دے۔ مگر حقیقت کو کھول کر بیان کرنے کے سوا بھی

کوئی چارہ نہیں۔ اس لئے کہ ایک طرف ان عاملوں کے پاس جانے سے ایمان و عقائد خراب ہوتے ہیں جو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف بہت ساری خواتین کی عصمتوں کا سودا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان باتوں کو ماننے میں شک ہے تو اخبارات اور ٹی وی پر اس قسم کے حالات نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ ضرور تحقیق کر لیں۔

۴ ان جھوٹے عاملوں کے پاس جو مریض آتے ہیں۔ تو آگے سے تقریباً ہر مریض سے کہا جاتا ہے کہ اوہو آپ پر سخت جنات کا اثر ہے اور جادو بھی کیا گیا ہے۔ ان کے مسائل دوسرے ہوتے ہیں۔ یعنی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا دیگر پریشانیاں مگر یہ عامل ایسی جھوٹی باتیں کریں گے کہ ان مریضوں کو شک میں ڈال کر ٹھیک ٹھاک لوگ بھی سوچوں میں پڑ کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہے اور جادو بھی کیا گیا ہے تو میرا کیا بنے گا۔ خدا کے لئے ان عاملوں کی بجائے مسبب الاسباب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو مسائل کو حل کرنے والی ذات ہے۔

۵ عاملوں (تعویذ گروں) کی منافقت دیکھئے کہ گاہک بنانے اور لوگوں میں تشہیر اور یقین بنانے کے لئے چیلوں سے کس طرح کام لیتے ہیں۔ اور اس کام پر ان کے لئے ٹھیک ٹھاک معاوضہ مقرر ہوتا ہے۔ اب یہ چیلے کیا کرتے ہیں؟ پڑھئے اور دل سے سوچئے۔

بعض تو لوگوں میں اس طرح تشہیر کریں گے کہ کوئی ایک چیلہ لوگوں سے پوچھے گا کہ سنا ہے یہاں اس نام کا بہت بڑا ماہر عامل ہے جس سے کافی لوگوں کی مرادیں پوری ہو چکی ہیں۔ اور کافی لوگوں کے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیلہ اس قسم کی باتوں سے اس عامل کی تشہیر کرتا ہے۔ تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہ ہوا نہیں معلوم ہو جائے

کہ یہاں پر مرادیں پوری ہونے والا بڑا ماہر عامل موجود ہے۔

⑥ بعض چیلوں میں سے کوئی چیلہ آنے والے لوگوں کا عامل پر اعتقاد بنانے کے لئے بڑی مکاری اور چلا کی سے آنے والے مریضوں سے بات چیت شروع کرے گا۔ پھر اپنے آپ کے آنے کے حوالے سے بتائے گا کہ میرا فلاں مسئلہ ہے جو اس عامل کے پاس آیا ہوں۔ سنا ہے کہ یہ بڑا ماہر عامل ہے جس سے بہت ساروں کی مرادیں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آنے والا مریض اس چیلے کو مریض گمان کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے۔ جس کے حل کے لئے آیا ہوں۔ پھر یہ ساری باتیں اس کے جانے سے پہلے وہ چیلہ عامل تک پہنچا کر بتا دیتا ہے۔ اب عامل کو چیلے نے اس آنے والے مریض کے حوالے سب کچھ بتا دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ مریض جیسے ہی عامل کے پاس داخل ہوتا ہے تو عامل اُن سے پوچھے بغیر اس کے آنے کا مقصد اور مسئلہ بتا دیتا ہے۔ کہ آپ اس ارادے سے آئے ہیں۔ وہ یہ سن کر بڑا متاثر ہو جاتا ہے کہ میرے بتائے بغیر سب کچھ بتا دیا، واہ کیا ماہر عامل ہے۔ وہ کیا جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو اس طرح وہ لوگوں کو لوٹنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

عاملوں کی حقیقت

ان عاملوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مؤکلات ہوتے ہیں جو ہمارے تابع ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مؤکلات جنات ہیں یا کوئی الگ مخلوق۔ اگر جنات ہیں اور بقول ان کے ان کے تابع بھی ہیں۔ تو پھر یہ جھوٹے عامل، جھوٹ بولکر، دھوکہ دیکر ہمارے جیبوں کو کھنگالنے اور پیسے نکالنے کے لئے ذلت کے ساتھ کیوں بیٹھے

ہیں۔ ان کو چاہئے کہ اپنے ان جنات یا مؤکلات کو حکم دیں کہ وہ بینکوں سے کروڑوں، کربوں پیسے نکال لائیں، اور راحت والی زندگی گھر بیٹھے بیٹھے گزاریں۔ جنات تو ویسے بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ اگر ایسا کر سکتے تو ضرور کرتے مگر حقیقت کچھ نہیں سب فریب اور دھوکہ ہے۔

جب ان کے اوپر یا گھر والوں پر بیماریاں اور سخت حالات آ جاتے ہیں تب تو تعویذوں کی طرف کوئی توجہ نہیں بلکہ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ محض لوگوں کو اُلٹو بنانے کی ناکام اور مذموم کوشش ہے۔

فائدہ اللہ کے لئے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، غیب کا علم کسی مقرب فرشتے، نبی اور ولی کو بھی نہیں۔ تو پھر ان بے نمازیوں، جیب کتروں، جھوٹے عاملوں، جادو گروں کو کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تجربے یا جادو اور شیطانی اعمال سے کچھ بتا بھی دیں تو وہ غیب میں داخل نہیں۔ اور نہ ہی ان کا یہ بتانا یقینی ہوتا ہے بلکہ ظنی اور تخمینی باتیں کریں گے جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہر حال یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ اس لئے ان عاملوں کے پاس جا کر اپنا مال اور ایمان خراب نہ کریں اور نہ ہی اپنی بیٹیوں، بہنوں کی عصمت اور عزت کا سودا کریں۔ کیونکہ یہی عامل بڑی مکاری سے عورتوں کی عزت فروشی کے ڈاکو بنے بیٹھے ہیں۔ آپ مانے یا نہ مانے ہم نے حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر عمل کریں گے تو اپنا فائدہ۔ ورنہ نقصان اپنا۔

ہر مشکل سے نجات کے لئے تین مسنون اعمال

درحقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دنیا کے

مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکونِ دل تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ احادیث مبارکہ اور آپ ﷺ کے عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشکل میں نماز کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعہ طلب کی جاتی ہیں اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ پیش آتا یا گزرتا تو وہ جلدی نماز کی طرف رجوع کرتا۔ یعنی ہر مشکل وقت میں اللہ سے براہ راست مانگتے اور اللہ کے حضور دور کعاتِ نفل پڑھ کر دعا کرتے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بیماری اور مصیبت کو دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارے مشکلات کو آسان اور دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلکہ سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔

اول نماز

یہ بات یاد رہے کہ یہ دنیا دار الامتحان یعنی امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ضرور ہر انسان یا خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر غمی، پریشانی میں۔ اسی طرح یا تو صحت ہوگی یا بیماری، کاروبار میں نفع ہوگا یا نقصان۔ اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

حضور پاک ﷺ نے مسائل کے حل اور ہر مشکل وقت میں نماز، صبر اور دعاؤں کے اہتمام اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور اپنے عمل سے سے دکھلایا ہے۔ آپ ﷺ نے کبھی کسی مشکل اور سخت حالات میں نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا ہے اور نہ ہی کسی کو تعویذ کے بارے میں حکم فرمایا ہے اور نہ ہی صحابہ کرامؓ

کا یہ عمل رہا ہے بلکہ آپ ﷺ نے ہمیشہ نماز، توبہ، استغفار اور اعمال کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

اس لئے جب کبھی ہمارے اوپر مشکل حالات آجائیں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ قرآن مجید اور حدیث میں کس عمل کا حکم دیا گیا ہے؟ پڑھئے اور عمل کیجئے۔

حدیث پاک میں آتا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ ﷺ اذا حزبه امر، فزع الى الصلوة (ابوداؤد و احمد)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی سخت امر (معاملہ) پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان اللہ مع الصابرین۔

اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

فائدہ ماخوذ از فضائل اعمال۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لئے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جب رحمت الہی مساعدا و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت چلتی تو حضور اقدس ﷺ فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آنحضرت بندہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور ﷺ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضور اقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے

انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے (فضائل اعمال نماز کی فضیلت کا بیان)

نماز پر نجات کا سبق آموز واقعہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ قصہ وارد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں شام کے شہروں سے مدینہ کی طرف تجارت کرتا تھا۔ اور وہ شخص قافلوں کے ساتھ نہ چلتا ذات باری تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے۔

ایک مرتبہ اسی دوران وہ شام سے آرہا تھا کہ ایک چور اس کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے تاجر کو پکار کر کہا ٹھہر جا۔ تو تاجر ٹھہر گیا۔ اور اس چور سے کہا کہ تیرا کام مال سے ہے۔ تو چور نے اس سے کہا کہ مال تو میرا ہی مال ہے۔ میں تو تیری جان بھی چاہتا ہوں (یعنی تجھے بھی قتل کروں گا) تو اس تاجر نے چور سے کہا کہ تو مجھے مہلت دے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ تو اس چور نے کہا کہ تو کر لے جو تیرے جی میں آرہا ہے۔ اس شخص نے چار رکعات نماز پڑھی اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا۔

يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ! يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ! يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيْدُ! يَا فَعَّالُ
لِمَا يُرِيدُ! اَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ
وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَأَسْأَلُكَ
بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيْثُ اغْنِنِي
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ترجمہ: اے انتہائی رحم کرنے والے، اے بے پناہ محبت کرنے والے،

اے عرش کے مالک عظمت والے، اے ظاہر کرنے والے، اے لوٹانے والے، اے ہر اس کام کو کر گزرنے والے جس کا ارادہ کر لے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس نے تیرے عرش کے تمام ارکان کو بھر دیا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اُس قدرت کے طفیل جس کے ذریعہ سے تو اپنی تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے اور میں تجھ سے تیری اس رحمت کے طفیل سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اے فریادریں کرنے والے تو میری مدد فرما۔

یہ کلمات اس تاجر نے تین مرتبہ پڑھے۔ تو اسی وقت ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب اس چور نے شاہسوار کو دیکھا تو تاجر کو چھوڑ دیا اور شاہسوار کی طرف چل دیا۔ جب وہ شاہسوار کے قریب ہوا۔ تو شاہسوار نے اس کو نیزہ مارا۔ اور پھر اس چور کو گھوڑے سے گرا دیا پھر اسے قتل کر دیا۔ اور تاجر سے کہا۔ تو جان لے کہ میں تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز سنی تو ہم نے کہا کہ کوئی معاملہ پیش آگیا ہے پھر تو نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے۔ اور ان سے آگ کی چنگاری ظاہر ہوئی۔ پھر تو نے تیسری مرتبہ دعا کی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پکارا کون ہے جو اس مصیبت زدہ کی فریادریں کرنے والا؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس قتل کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ اور تو جان لے اے اللہ کے بندے کہ جو شخص بھی تیری دعا کے کلمات سے دعا مانگے ہر قسم کی مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ اس کی فریادریں فرمائے گا اور اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ پھر وہ تاجر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کو سارا

قصہ سنایا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے بہترین نام سکھلائے ہیں۔ جب بھی ان کلمات سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور جب بھی ان کلمات سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں (بحوالہ نفعۃ العرب، صفحہ ۹۴)

دوم دُعاؤں کا ہتمام

دعائیں ایک اہم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ الدعاء مخ العبادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لیس شیئ اکرّم علی اللہ من الدعاء (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ) حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فخر دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر عظمت والی نہیں (ترمذی، مشکوٰۃ)

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔،، (مشکوٰۃ، ترمذی)

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔

وَأِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فلیستجیبوا لی والیؤمنوا بی لعلم یرشدون (سورہ بقرہ)
 تَرْجَمَہ: اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں
 قبول کرتا ہوں دعا مانگے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہئے کہ وہ
 حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ (سورہ بقرہ)
 وقال ربکم ادعونی أستجب لکم ان الذین یستکبرون عن
 عبادتی سیدخلون جہنم داخرین (سورہ مؤمن)
 تَرْجَمَہ: اور کہا تمہارے رب نے (کہ ہر مشکل اور پریشانی میں) مجھ ہی
 کو پکارو، کہ پہنچوں تمہاری مدد کو۔ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی
 سے عنقریب داخل ہونگے دوزخ میں ذلیل ہو کر (سورہ مؤمن)
 تو جو بھی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کو مشکل حالات میں پکارتا ہے تو اللہ
 رب العزت ضرور اس کی فریاد رسی اور مدد فرماتے ہیں۔

دُعا کے فوائد

- ❶ دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔
- ❷ دعا سے دل میں اللہ کی محبت، نورانیت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔
- ❸ دعا سے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔
- ❹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا عاجزی ہے جو مطلوب و مقصود ہے اور اللہ سے دعا کرنے والے اور مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا غرور و تکبر ہے۔ اور متکبرین کا ٹھکانہ اور انجام بہت برا ہے۔
- ❺ جس مقصد اور حاجت کے لئے دعا کی جائے اول تو وہ دعا قبول ہوگی اور آپ کی

وہ حاجت اور مقصد پورا ہوگا۔

① یا پھر آپ کی طرف اگر مصائب تقدیر معلق کے طور پر متوجہ ہوں تو ان دعاؤں کی برکت سے وہ مصائب ٹل جائیں گے۔

② یا پھر یہ دعائیں آپ کے لئے قیامت کے دن کے لئے ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اپنی دنیا میں مانگی گئی دعاؤں پر ملنے والا اجرِ عظیم دیکھے گا تو دل میں افسوس کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہو چکی ہوتی تاکہ آج مجھے ان دعاؤں پر اجرِ عظیم مل جاتا۔ تو دعائیں رائگاں نہیں جاتی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا۔

مشکل وقت میں اللہ کو پکارنے پر مدد کی چند مثالیں

مثال نمبر ۱۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ لا
الہ الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین
تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔

مثال نمبر ۲۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائشی بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الرحیم۔ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شفاء عطا فرمائی اور جو کچھ لیا تھا وہ بھی اور اُس جیسا اور بھی عطا کیا۔

مثال نمبر ۳۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم، کافروں کی زیادہ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حضور دعا مانگی اور فرمایا: اے اللہ اگر تو چاہتا ہے اس

زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی رہے تو ان تین سوتیرا کی مدد فرما۔ تو قرآن گواہ ہے۔

بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مسومین

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ اور صحابہ کرامؓ کی مدد کے لئے آسمان سے تیس ہزار، پھر پانچ ہزار فرشتے بھیج دیئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر ایمان والوں کی ایسی مدد فرمائی کہ ستر بڑے بڑے کافر مارے گئے اور ستر کے قریب گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح عظیم ملی۔

مثال نمبر ۴۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان سے کہا کہ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے آپ پڑھ لے۔
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَ اَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا، ان شاء اللہ،، آپ بہتری دیکھے گی۔ اس نے کہا ابو سلمہ جیسے شوہر تو مجھے نہیں مل سکتے۔ لیکن جب اس نے یہ دعا پڑھ لی اس سنت پر عمل کیا تو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا۔ ایسی بہتری ملی کہ صرف ابو سلمہ نہیں بلکہ مخلوقات میں سب سے افضل ترین انسان محمد مصطفیٰ ﷺ سے شادی ہوئی اور امہات المؤمنین بنی۔

فائدہ آپ نے دیکھا کہ مصیبت کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بہتر بدلہ عطا فرمایا۔

مثال نمبر ۵۔ دعا کی قبولیت پر ایک سبق آموز واقعہ۔

جب بھی سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر مدد فرماتے ہیں۔ خواتین اسلام میں ایک واقعہ نظر سے گزرا۔ سعودی عرب میں احمد نامی ایک

بڑے قابل مشہور ڈاکٹر تھے، لوگ ان سے مشورہ لینے کے لئے کئی کئی دن تک انتظار کرتے ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا فیصلہ ہوا جس میں ان کو دعوت دی گئی۔ کہ وہ حرفِ کلیدی مقالہ ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ایک اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لئے ایئر پورٹ پہنچے جہاز وقت کے مطابق پرواز کر گیا لیکن کچھ دیر بعد فنی خرابی کی وجہ سے قریبی شہر میں جہاز کو اتارنا پڑا۔ ایئر پورٹ کی اتھارٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ فنی خرابی کی وجہ سے آج جہاز کی پرواز نہیں ہوگی بلکہ کل ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے پھر ایئر پورٹ اتھارٹی آفیسر کے پاس پہنچے، تعارف کرایا اور کہا کہ مجھے تو آج ہی کانفرنس میں شرکت کے لئے پہنچنا ہے تو اتھارٹی آفیسر نے کہا کہ پھر دارالحکومت زیادہ دور نہیں چار گھنٹے کا راستہ ہے ہم آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں آپ کو خود چلائی ہوگی۔ بس آپ روانہ ہو جائیں چنانچہ ڈاکٹر صاحب گاڑی لے کر روانہ ہو گئے مگر راستے میں سخت آندھی طوفان اور بارش کی وجہ سے راستہ بھول گئے۔ یہاں تک کہ ایک دیہات پہنچے۔ وہاں ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اولاً موبائل چارج کے لئے چارجر کا تقاضا کیا۔ اماں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ ایسی جگہ ہیں کہ یہاں فون اور بجلی نام کی چیز نہیں۔ یہ ایک دیہات ہے پھر اماں نے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کھانے میں مصروف رہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھنے لگے کہ اماں آپ کچھ دعائیں مانگ رہی تھیں خیر تو ہے کہا ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ نے میری بہت ساری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ بس ایک دعا اور ہے جس کی قبولیت کے لئے دعا کر رہی ہوں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟

تو اماں نے بتایا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہڈی کی بیماری میں مبتلا ہے کچھ عرصہ قبل اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس ملک میں فلاں شہر میں ہڈی کے ایک بڑے ڈاکٹر موجود ہیں مگر میں ایک غریب نابلد عورت ہوں، ان تک رسائی کیسے ممکن ہوگی بس یہ دعا کرتی ہوں کہ کسی طرح میں وہاں پہنچوں اور میرے اس پوتے کا علاج ہو جائے۔ یہ سن کر ڈاکٹر احمد بولا کہ اماں پھر آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوگئی آپ کی دعا اتنی وزن دار تھی کہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے لئے آسمان کی فضا حرکت میں آگئی اور زمین کی فضا حرکت میں آگئی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے اس ڈاکٹر کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور وہ میں ہی ہوں۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں آپ کے بچے کا علاج ہو جائے گا۔ تو جب دل سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہر مشکل وقت میں اللہ کو پکاریں اور اللہ ہی سے اپنے مسائل حل کروائیں جو حل کرنے والی ذات ہے۔ ماسوا اللہ، سب اللہ کے محتاج ہیں (ملخص از خواتین کا اسلام)۔

ہر پریشانی و مقصد میں کامیابی کے لئے چند دعائیں

دعا کا مطلب اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور اللہ رب العزت کو رب مانتے ہوئے اس کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ جب پروردگار کی رحمت متوجہ ہو، تو ہر پریشانی آسان اور ختم ہو جاتی ہے۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے تو دعاؤں کے ذریعہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان شاء اللہ، ان دعاؤں کی برکت سے جب پروردگار ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی مشکلات سے نجات کے لئے دعائیں کریں گے تو ضرور اللہ رب الوزت اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔

۱ ہر مقصد میں کامیابی کی ایک عظیم دعا اور معمول

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ

ترجمہ: اے الہی! میں تجھ سے (اپنا، قصد و مطلوب) اس وسیلے کے ساتھ مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ایسا یکتا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

فضیلت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو (مذکورہ) دعا کرتے ہوئے سنا (جب اس نے دعا ختم کی تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ (کے ناموں میں) سے اسمِ اعظم کے ذریعے دعا کی ہے اور یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے سے مانگا جائے تو اس کو عطا کیا جاتا ہے اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے (ترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ، بحوالہ ادعیہ نافعہ)

۲ قرض اور ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے نجات کی مجرب دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شدید غم سے بھی اور اس سے کم درجے کے غم سے بھی اور تیری پناہ چاہتا ہوں (نیکی اور عبادت کے کرنے سے) عاجز اور بے بس ہونے سے اور (باوجود قدرت اور طاقت کے نیکی اور عبادت میں) سستی

اور کابلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کی کثرت اور بوجھ سے اور لوگوں کے مجھ پر غالب آنے سے۔

اس دعا کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے کہا (ہموم لزمتمنی و دیون یا رسول اللہ) پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا (الا اعلیک کلاماً اذا قبلته اذهب اللہ همک و قضی عنک دینک) کیا میں آپ کو ایسی دعا نہ بتاؤں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کا قرض بھی چکا دے گا، فرماتے ہیں (قلت بلی) میں نے کہا کیوں نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا صبح و شام یہ (مذکورہ) دعا پڑھ لیا کرو۔۔۔ وہ شخص فرماتے ہیں (ففعلت ذلک) پھر میں نے اس دعا کا معمول بنالیا (فاذهب اللہ همی و قضی عنی دینی) تو اللہ تعالیٰ نے میرے غموں کو بھی ختم کیا اور میرے قرض کو بھی اتار دیا (رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ، بخوالی، ادعیہ نافعہ)

۳ غریب کے خاتمے اور فاقے کا علاج

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من قرء سورة الواقعة فی کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابد و کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا مریئنا یتقرآن بہا کل لیلۃ (رواہ البیہقی فی الشعب)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور ابن

مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات میں اس سورہ کو پڑھیں (بہیقی فی الشعب)

عن عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ قال بلغنی ان رسول اللہ ﷺ قال من قرء یس فی صدر النہار قضیت حوائجہ (رواہ الدارمی)
ترجمہ: عطاء بن رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یس کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔

احادیث میں سورہ یس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے۔ لکل شیء قلب و قلب القرآن یس، کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن کا دل سورہ یس ہے۔ جو شخص سورہ یس پڑھتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے دس قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو یس کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پالیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پالیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کو بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لئے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ (فضائل اعمال، فضائل قرآن، سورہ یس کی برکات و فضائل)

۴۲ روحانی اور جسمانی سلامتی کی دعا

روزانہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنالیجئے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے عفو مانگتا ہوں اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں
 میں عافیت اور معافات مانگتا ہوں۔

فضیلت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت رسول اکرم
 ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے، ثم بکی، پھر روئے اور (روتے ہوئے) فرمایا:
 ،، سلوا الله العفو والعافية ،، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگا کرو،، اس لئے
 کہ کسی کو بھی ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ
 نَقَبَتِكَ وَجَبْنِعِ سَخَطِكَ (مسلم مشکوٰۃ)

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے جاتے رہنے
 سے (نعمت سے مراد ایمان و اسلام و نیکیاں ہیں) تیری عافیت کی تبدیلی
 سے (مثلاً صحت کے بدلے بیماری اور غناء کے بدلے محتاجگی ہو جانے سے)
 تیرے ناگہانی عذاب سے اور تمام غصوں اور ناراضگیوں سے (بحوالہ اربعہ
 نافعہ)

آپ ﷺ نے فرمایا:،،
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي
 وَمَالِي (ابن ماجہ ۳۸۳۷)

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی اور عافیت کا میرے
 دین اور دنیا میں گھر اور مال میں۔ (ابن ماجہ)

۵ بڑی اور اچانک مصیبت سے حفاظت کی دعا

یہ بہت ہی مجرب دعا ہے صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ
 وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

ترجمہ: ہر تکلیف دہ چیز سے اس اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اور مدد سے حفاظت چاہتا ہوں جس اللہ کا نام اخلاص اور اعتقاد سے لینے کے بعد زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اقوال کو سننے والے اور تمہارے سارے احوال کو جاننے والے ہیں۔ (مرقاۃ صفحہ ۳۰۲ کی وضاحت کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے)

فضیلت۔ حضرت ابان تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد عثمان رضی اللہ عنہ کو سنا۔ فرما رہے تھے کہ آپ سَلِّیْ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ فِی صَبَاحٍ کُلِّ یَوْمٍ وَمَسَاءٍ کُلِّ لَیْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الْحَّیُّ، جو شخص ہر دن صبح کو اور ہر رات شام کو (یہ دعا)،، بسم اللہ الح،، تین تین بار پڑھے گا، فلا یضرہ شیء (وفی روایۃ ابی داود) لم تصبہ فجاءة بلاء۔ وہ بڑی اور ناگہانی مصیبت سے محفوظ رہے گا، پھر ابان رحمہ اللہ پر فالج گرا تو ایک شخص جس نے یہ حدیث ابان رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنی تھی تعجب سے دیکھنے لگا، ابان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ خبردار! حدیث ویسی ہی ہے جیسے میں نے سنائی لیکن اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے تقدیری اور تکوینی فیصلے کو مجھ پر حاوی فرمادیں (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، بحوالہ، اوعیہ نافعہ)

۶ ہر شر سے حفاظت کا معمول اور دعا

صبح و شام تین تین بار سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ والناس پڑھنا۔
فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم شدید تاریک
اور بارش والی رات میں آپ ﷺ کی تلاش میں نکلے فادر کناہ۔۔ پھر ہم نے
آپ ﷺ کو پایا۔۔ فقال قل۔۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔۔ پڑھ۔۔ قلت
ما اقول۔۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ قال قل هو الله احد والبعوذتین
حين تصبح وحين تمسی ثلاث مرات تکفیک من کل شیء۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ پڑھ لیا کر، قل هو الله احد،، اور معوذتین
یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ والناس صبح و شام تین تین بار، یہ معمول ہر شے اور شر سے
تیرے لئے کافی ہو جائے گا (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، مشکوٰۃ، بحوالہ،
ادعیہ نافعہ، للشیخ المفی احمد ممتاز صاحب اطلال اللہ عمرہ)

۷ کسی بھی حاجت اور ضرورت کے وقت پڑھنے کی دعا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ
مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيَمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ عَلَيَّ
ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا مَهْلًا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَّةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا
يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں وہ بڑے علم والا، بڑا کریم،
پاک و مقدس ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے ساری حمد و ستائش

اس اللہ کے لئے وہ سارے جہانوں کا رب ہے اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال کا اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیں، اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا اور ہر گناہ اور مصیبت سے سلامتی اور حفاظت کا، اے اللہ! میرے سارے ہی گناہ بخش دیجئے اور میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دیجئے اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے۔ اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔

فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن اونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق (یعنی خواہ وہ حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے ہو یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو بہر صورت) اس کو چاہئے کہ وضوء کرے اور خوب اچھا وضوء کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثناء کرے اور اس کے نبی ﷺ پر دو رو د پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الخ۔ (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، بحوالہ، ادعیہ نافعہ) یعنی یہ مذکورہ دعا دو رکعت نفل پڑھ کر حمد و ثناء اور دو شریف کے بعد پڑھی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ حاجت پوری ہوگی)

۸ دعائے ابوالدرداءؓ برائے حفاظت از مصائب

ایک دفعہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ مسجد میں علم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک لوگ ان کے پاس آئے اور کہا: اے ابوالدرداء (آس پاس

آگ لگی ہوئی ہے جس سے) آپ کا گھر بھی جل رہا ہے۔ فرمایا: ہرگز میرا رب ایسا نہیں کریں گے (کہ میرا گھر جل جائے) لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا: اس لئے کہ میں نے اپنے حبیب ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ۔ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے

(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَيْسَ بِمَنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ كُلِّ شَرِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (کنز العمال)

من قال ذلك لا يمسّه مكروه واناقلت ذلك فرجعوا ووجدوا جميع البيوت والمنازل ان احترقت البيت ابوالدرداءؓ

ترجمہ: اے اللہ تو میرا رب ہے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تجھ پر میں نے توکل کیا اور تو ہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ اور نہیں ہے کسی میں گناہوں سے پھیرنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے جو بہت بلند اور بڑی ذات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر جاندار کے شر سے۔ ہر جاندار کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔۔۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔۔۔ جو شخص یہ کلمات کہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں یہ کلمات پڑھ چکا ہوں۔ پس جب لوگ لوٹے تو تمام گھروں کو جلا ہوا پایا سوائے ابوالدرداءؓ کے گھر کے۔

۹ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لئے بہترین دعا

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّبَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بقرہ)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خوبی و بھلائی عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔

۱۰ ہر چھوٹی بڑی پریشانی و مصیبت میں پڑھنے کی دعا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَ أَمْنَتِهَا (رواہ مسلم مشکوٰۃ)

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو واپس جانا ہے۔ اے اللہ! میری مصیبت پر مجھے ثواب دے اور (اس مصیبت میں) جو چیز میرے ہاتھ سے گئی ہے اس کا نعم البدل عطا فرما۔“

فضیلت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ:-

قال رسول الله ﷺ ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به

ترجمہ: جب کوئی مسلمان کسی (چھوٹی یا بڑی) مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ دعا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَ أَمْنَتِهَا۔۔ پڑھے۔ الا خلف الله له خيراً منها۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اُس چیز کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔۔ فلہامات ابو سلمہ قلت ای المسلمین

خیر من ابی سلمہ۔ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ ﷺ۔۔۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب (میرے پہلے شوہر) ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا جنہوں نے سب سے پہلے مع اہل و عیال کے آنحضرت ﷺ کی طرف ہجرت کی۔۔۔ ثم انی قلتہا فأخلف اللہ لی رسول اللہ ﷺ۔۔۔ پھر میں نے یہ دعا پڑھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں آنحضرت ﷺ کو عطا فرمادینے (یعنی میں آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئی اور میرے لئے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بدلہ تھا)۔ (مسلم، مرقاة ۸۶/۴)

فائدہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی جانی نقصان ہو یا مالی یعنی مصیبت اور غم کے وقت اس دعا کو پڑھئے تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔

سوم صدقہ

آپ ﷺ نے فرمایا: الصدقة رد البلاء کہ صدقہ کرنا بلاؤں اور مصائب کو ٹال دیتا ہے۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو اور مصائب کے طوفان کا مقابلہ دعا و تضرع سے کرو۔ (ابوداؤد)

صدقہ کی برکت سے ٹانک کٹنے سے بچنے پر عجیب واقعہ۔

چودھری حیدر علی میرے جاننے والے ہیں۔ بزرگ آدمی ہیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہاں ان کا تعارف معراج عالم

نامی ایک صاحب سے ہوا جو بڑے زمیندار تھے اور پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمیندار نے چودھری حیدر علی صاحب کو بتایا کہ چند سال قبل ان کی ایک پنڈلی پر پھوڑا نکل آیا جو کسی بھی علاج سے ٹھیک نہ ہوا اور پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ اسلام آباد کے ایک اعلیٰ درجے کے ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی اسے لا علاج قرار دے دیا اور بتایا کہ ٹانگ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، ورنہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے لئے ہسپتال کے سرجنوں نے آپریشن کی تاریخ دے دی اور انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا۔ مذکورہ زمیندار نے بتایا کہ حتمی طور پر جب یہ طے پا گیا کہ میری ٹانگ کاٹ دی جائے گی اور مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تو اس روز میرے پاس پچھتر (۷۵۰۰۰) ہزار روپے تھے۔ میں نے ہسپتال کے نچلے درجے کے ملازموں کو یعنی چیراسیوں، صفائی کرنے والوں اور مالیوں، بیلداروں کو بلایا اور ساری کی ساری رقم ان میں تقسیم کر دی۔

آپریشن والادن آیا تو آخری مرتبہ ڈاکٹروں کا پینل بیٹھا۔ ان میں ایک نیا ڈاکٹر بھی تھا اس نے پھوڑا دیکھ کر کہا کہ ابھی ٹانگ نہ کاٹیں، فلان ٹیکہ آزمالیں۔ جب وہ ٹیکہ لگایا گیا تو حیرت انگیز طور پر پھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور چند روز میں پھوڑے کا وجود ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے دنیا جہاں کے بہترین علاج آزمائے جا چکے تھے اور افاقے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ دراصل یہ کرامت تھی پچھتر ہزار روپے کے صدقے کی اور قرآن پاک کی اس نوید کی تھی کہ جو چیز عام انسانوں کے لئے نفع بخش بنتی ہے، اللہ اس کو دوام عطا کر دیتا ہے، وہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حقیقت ہی یہی ہے کہ صدقہ سے مشکلات آسان اور مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہئے کہ اپنے مشکلات کا حل صدقات سے

کروائیں (مکافاتِ عمل، ص ۲۷)

جب کوئی بیماری درپیش ہو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں۔ پھر اگر ضرورت پڑے تو صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پھر بھی اگر ضرورت پڑے تو کوئی روحانی علاج کریں۔ اس روحانی علاج کے لئے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے گھر میں قرآن نسخہ شفاء موجود ہے اس سے شفاء حاصل کر لیجئے۔ یا کسی بھی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ کیونکہ علاج بھی منع نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ علاج ہرگز نہ چھوڑیں۔ کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ۔، اللہ تعالیٰ نے ہر بیمار کی شفاء (علاج اور دوا) نازل فرمائی ہے (بخاری)

قرآن نسخہ شفاء ہے

بسم اللہ والصلوة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور سے نوازا، بولنے کی طاقت عطا کی، اپنی ذات کی پہچان کروائی اور اپنے پاکیزہ کلام کو پڑھنا سکھایا۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محسن انسانیت رحمتِ عالم، شافعِ محشر، ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ جنہوں نے امت کی خاطر خود تو ناقابلِ برداشت تکلیفیں اٹھائیں مگر دین کا حق ادا کر دیا جس کے نتیجے میں آج ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت و دولت ملی ہے۔ یہی قیامت کے دن جہنم سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی اور دخولِ جنت کا سبب ہے۔

اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید جو لوح محفوظ سے آسمانِ دنیا پر یک بارگی لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ پھر آسمانِ دنیا سے انسانوں کی کامل

ہدایت اور کامیابی کے لئے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت ۲۳ سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ تو جس طرح یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اسی طرح یہ کتاب نسخہ شفاء بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے لئے شفاء کی دو چیزیں؛ یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ (ابن ماجہ: ۳۴۵۲، عن عبد اللہ بن مسعود) یقین کامل کے ساتھ پڑھے اور دم کریں پورا قرآن شفاء ہے۔ جب ہمارے گھروں میں یہ نسخہ شفاء موجود ہے تو پھر عالموں کے پاس جا کر ایمان خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

عزیزانِ گرامی! انسانی جسم کو دنیا میں دو قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک جسمانی اور دوسری روحانی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی ساتھ ہی اس کا علاج بھی پیدا فرما دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ۔، اللہ تعالیٰ نے ہر بیمار کی شفاء (علاج اور دوا) نازل فرمائی ہے (بخاری)

اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہم گنہگار ہیں یا شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ تم تو اتنے گنہگار ہو کہ تم اگر خود پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔

یاد رہے یہ شیطان کا زہریلا وار اور وسوسہ ہے۔ اب اس وسوسے کا علاج یہی ہے کہ آپ شیطان پر لعنت بھیجیں اور کہیں کہ نہیں میں مسلمان ہوں اور میرے دل میں کلمہ طیبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ پکی سچی توبہ کریں۔

حدیث پاک میں آتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی پہلے اگر کوئی گناہ کیا تھا یا گناہوں میں مبتلا تھے، شیطان سے دوستی تھی تو اب آپ توبہ تائب ہو چکے

ہیں۔ پکی سچی توبہ سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو آپ اللہ کے دوست بن گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دشمن کے حوالہ نہیں کرتا۔، ذیل میں چند اعمال قرآنی لکھے جاتے ہیں۔ بجائے دوسروں کے پاس جانے کے خود یقین کے ساتھ پڑھئے اور دم کیجئے یا پانی وغیرہ پر دم کر کے خود پیئیں اور دوسروں کو پلائیں۔ اگر زمزم کا پانی استعمال کریں تو بہت اچھا کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمزم کے پانی میں شفاء ہے۔۔ ان شاء اللہ ضرور شفاء مل جائے گی۔

چند مختلف پریشانیوں اور بیماریوں کا قرآنی علاج

سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کے لئے شفاء ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔
عن عبد الملك بن عمير رحمه الله مرسلًا قال قال رسول الله ﷺ في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء (رواه الدارمي والبيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفاء ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھئے تو ہر بیماری سے شفاء ہوتی ہے۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوؤں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور حضور ﷺ نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ پر حضور ﷺ نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے

لیٹے اور سورہ فاتحہ اور، قل ھو اللہ احد، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں دو تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانہ سے کسی کو نہیں ملی۔

اول، سورہ فاتحہ۔ دوم، آیۃ الکرسی۔ سوم، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ چہارم، سورہ کوثر۔ (فضائل اعمال، فضائل قرآن)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گذر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھونے ڈس لیا تھا، وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ (بخاری)

❶ اگر کسی کو بخار ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت: قُلْنَا إِنَّا نُؤْتِيهِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پڑھیں اپنے اوپر یا مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پیئیں اور پلائیں۔ یہ عمل چند دنوں تک جاری رکھیں ان شاء اللہ صحت مل جائے گی۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی سے غسل کرے مجرب ہے۔

❷ کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو یا نظر کمزور ہو تو روشنی اور حفاظت کے لئے سورہ فاتحہ اور آیت: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (سورہ ق) پڑھیں آنکھوں پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے اس پانی سے آنکھیں دھولیں۔ ان شاء اللہ شفاء مل جائے گی۔

❸ زہریلا جانور کاٹے تو، سورہ فاتحہ، آیت: وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ (شعراء) آیۃ الکرسی، سورہ انشراح، پڑھ کر دم کریں ان شاء اللہ

صحت مل جائے گی۔

۲۰ میاں بیوی اور گھروں میں نا اتفاقی دور کرنے اور محبت کے لئے
سورہ یس: آیت وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعاً مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (انفال) وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِهِمْ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ (توبہ) وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (بقرہ)

آیت کریمہ، پڑھنا جاری رکھیں، پانی پر دم کر کے سب کو پلائیں۔ حسب
توفیق صدقہ دے۔ اور بزرگوں کی نا اتفاقی دور کرنے کے موضوع پر دینی
کتابوں کو گھر میں رکھیں اور ان کا مطالعہ کریں،، مثلاً۔

مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، سکون خانہ، خواتین اسلام کے
کارنامے، خواتین کے لئے تربیتی بیانات، خواتین کے مثالی واقعات، تقویٰ کے
ثمرات، روح کی بیماریاں اور اُن کا علاج، مثالی دولہا ودلہن، وغیرہ۔ اسی طرح جوان
لڑکوں کو علماء کی صحت اور جماعت میں چلہ، چار مہینے کے لئے بھیجنے سے ان شاء اللہ
نا اتفاقی دور ہو جائے گی اور دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔

۵۱ رشتہ کے لئے یارشتہ میں رکاوٹ دور کرنے کے لئے، یعنی جس کی بیٹی کا کوئی
رشتہ نہ آتا ہو یا رکاوٹ ہو جاتی ہو اور کامیابی نہ ہوتی ہو تو وہ سورہ رحمٰن روزانہ
تین مرتبہ پڑھے، اس وقت تک جب تک کامیابی نہ ہو، ان شاء اللہ جلد کامیابی
نظر آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمٰن کو قرآن کی دلہن کہا ہے۔ (بحوالہ
ہر پریشانی و بیماری کا علاج) ساتھ مندرج ذیل آیات کا پڑھنا بھی جاری
رکھیں۔ بہت مجرب ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
 قَدِيرًا (فرقان) إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ (يوسف) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
 السُّوءَ (نحل) رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (قصص) فَإِنَّ
 مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (انشراح) أَوْ يَاطَيْفُ
 يَا بَاسِطَ آيَاتِ كَرِيمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

اور حسب توفیق صدقہ دے اور استغفار پڑھنا جاری رکھیں اسی طرح چند
 رکعات نفل حاجت پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اچھے رشتے کے لئے دل سے
 دعا کریں۔ ان شاء اللہ جوڑ کا رشتہ مل جائے گا۔

① نظر بد لگی ہو اس کا اثر ختم کرنے اور حفاظت کے لئے

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ
 لَا مَمْتَنَ وَإِنْ يَكْذِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْيَزُورُ لِقَوْلِكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَّاسِعُونَ
 الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (قلم)
 فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
 يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ (ملک) آیت الکرسی چار
 قل يَا وَهَّابُ يَا شَافِيَ

پڑھ کر مریض پردم کریں یا پانی پردم کر کے پلائیں اور اس کے چہرے پر اس
 پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ ان شاء اللہ نظر بد کا اثر ختم ہو کر صحت مل جائے گی۔ اگر اپنی نظر
 کسی کو لگی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَللَّهُمَّ بَارِكْ
 عَلَيْهِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی پسندیدہ
 چیز دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لئے برکت کی دعا کرے۔

اسی طرح حدیث پاک میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے، غسل کرے۔ (اس عمل سے ان شاء اللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا) (ابوداؤد: ۳۸۸۰)

۴ زبان میں لکنت سے صحت اور شفاء کے لئے دعا۔ ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ، سورہ فاتحہ، آیۃ الکرسی، اور آیت۔،

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي؛، طاق عدد پڑھنا جاری رکھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھیں ان شاء اللہ، اللہ کے فضل اور توفیق سے زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔

سحر (جادو) کے خاتمے کا مجرب علاج

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے، تو معوذتین یعنی (قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔، (مسلم: ۵۷۱۵)

۱ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے مندرج ذیل عمل بہت مجرب ہے۔ جس کی برکت سے ان شاء اللہ جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ ۱ سورہ فاتحہ ۲ سورہ بقرہ کی شروع کی پانچ آیات ۳ آیۃ الکرسی ۴ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ۵ سورہ الم نشرح لک صدرک ۶ سورہ اخلاص ۷ سورہ فلق ۸ سورہ والناس (۹۱) آیت۔؛

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ ۱۰۲) - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (سورہ اعراف آیت ۱۱۷ تا ۱۲۲) ❶
فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (سورہ یونس آیت ۸۱ تا ۸۲) ❷ وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى قَالَتِ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (سورہ طہ آیت ۶۹ تا ۷۰)

مذکورہ بالا سورتیں اور آیات تین تین مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا مریض پر دم کریں۔ اسی طرح پانی پر دم کر کے خود پیئیں اور مریض کو پلائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل سے ہر قسم کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور صحت مل جائے گی۔

❸ حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ جادو کے علاج کے لئے عمل؛ درود شریف تین بار، سورہ فاتحہ تین بار، آیہ الکرسی تین بار، سورہ اخلاص تین بار، سورہ فلق تین بار، سورہ والناس تین بار اور تین بار درود شریف، فجر ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں۔ یہ دم مریض پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ یعنی یہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔

ان شاء اللہ جادو کا اثر ختم ہوگا۔ (ہر پریشانی و بیماری کا علاج)

بے چینی و پریشانی سے نجات کا مستند علاج

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا استغفار کرو، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ دوسرے شخص نے آ کر غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا اس نے زینہ اولاد کے لئے دعا کی درخواست کی تو فرمایا، استغفار کرو چوتھے شخص نے آ کر اپنے باغ کے خشک ہو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے اس سے بھی فرمایا، استغفار کرو۔

چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس چار آدمی الگ الگ شکایت لے کر آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ تو جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلائی، خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا ہے۔

اسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُبْدِلُ كُمْ بَآمُوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

ترجمہ: اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے اموال اور بیٹوں میں اضافہ کر دے گا اور تمہارے لئے باغ اور نہریں بنائے گا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں۔ اول۔ موسلا دھار بارش۔ دوم۔ مال۔ سوم۔ اولاد میں اضافہ۔ چہارم۔ باغات و نہروں کی فراوانی..... کی نعمتوں کو استغفار کے نتیجے کے طور پر ذکر کیا

ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار کی کثرت ان نعمتوں کی وصول یا بی کا سبب بنتی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لئے مختلف شکایتوں والے چاروں اشخاص کو استغفار کا حکم دیا۔

ہر قسم کی بیماری سے نجات اور شفاء حاصل کرنے کے لئے ایک مجرب عمل و نسخہ

۱ اول، آخر دو و شریف ۲ تعوذ و تسمیہ ۳ سورہ فاتحہ ۴ سورہ بقرہ کی شروع کی پانچ آیات ۵ آیۃ الکرسی ۶ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ۷ سورہ حشر کی آخری تین آیات ۸ سور قلم کی آخری تین آیات - سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک ۹ سورہ کافرون ۱۰ سورہ اخلاص ۱۱ سورہ فلق ۱۲ سورہ والناس ۱۳ آیت کریمہ ۱۴

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ رَبِّ أَنْتَ الْمُسَوِّدُ لَوْنِ الْأَنْثَىٰ وَابْنِ الْأَرْحَمِ
الرَّاحِمِينَ ۝ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بقرہ) ۱۰ چھ آیاتیں شفاء جو یہ ہیں ۱ وَيَشْفِ
صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۲ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۳ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ (۴) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۵ وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۶ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِ

یہ مختصر عمل ہے مگر بہت ہی مجرب اور ہر بیماری سے شفاء کے لئے مفید ہے۔ یاد رہے کہ قرآن نسخہ ہے شفاء ہے یہ نسخہ ہے شفاء ہر گھر میں موجود ہے۔ کسی عامل کے

پاس ہرگز نہ جائیں بلکہ خود یہ تین تین مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر یا گھر کے کسی بھی مریض پر دم کریں، یا پانی وغیرہ پر دم کر کے اکتالیس (۲۱) یا اکیانوے (۹۱) دن تک پیئیں اور پلائیں۔ اگر زمزم کا پانی ہو تو بہت ہی اچھا کیونکہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمزم کے پانی میں خوراک بھی ہے اور شفاء بھی ہے۔ ان شاء اللہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر قسم کی بیماری سے شفاء اور صحت مل جائے گی۔

درج ذیل ہدایات پر عمل کریں

- ۱۔ دو رکعت صلوٰۃ حاجت و توبہ پڑھیں ۲۔ دعاؤں کا اہتمام کریں ۳۔ حسبِ توفیق صدقہ دیں ۴۔ بروقت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ اگر آج تک میری کوئی نماز قضا ہوتی تھی تو آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پر پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ ۵۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں چاہے جتنا بھی ہو۔ ۶۔ سورہ یس پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ۷۔ ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کریں ۸۔ اگر کسی کا حق مارا ہے یا ناحق کسی چیز پر قبضہ کیا ہے فوراً واپس کر دیں ۹۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو معاف کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ظلم کی سزا مرنے سے پہلے ملتی ہی ہے۔ اگر والدین کو ناراض کیا ہے فوراً معافی مانگیں اور ان کو راضی کر کے ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کی دعاؤں سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ ۱۱۔ آیات کریمہ کا روزانہ ۳۰۰۔ مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ۱۲۔ استغفار پڑھنا حسبِ توفیق جاری رکھیں۔ ۱۳۔ درود شریف کا اہتمام کریں۔ صبر کا اہتمام کریں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں

کے ساتھ ہے۔ (۱۲) تقدیر پر راضی رہیں، (۱۳) اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا عزم کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اور رحم کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی تو پھر ہر پریشانی آسان ہو جاتی ہے۔ (۱۴) اگر کسی کے ساتھ قطع رحمی کی ہے، خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ فوراً ختم کریں۔ (۱۵) ہر ایک سے خندہ پشانی، نرمی، محبت، اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ مندرج بالا ہدایات پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو آسان اور ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

قرآن کے ذریعہ ایک ہندو کو کینسر سے شفاء اور اس

کے اسلام لانے پر سبق آموز واقعہ

یہ واقعہ، محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس، مرشدی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان میں سنایا تھا جو اپنے الفاظ میں پیش خدمت ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ فرمایا: سندھ کے اندر ایک اسکول میں دو بچیاں جو ایک کلاس میں پڑھتی تھیں ایک مسلمان، دوسری ہندو۔ ایک محلے کے رہنے والی تھیں۔ دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی تو ہندو بچی مسلمان بچی کے گھر کھیلنے کے لئے آتی۔ ادھر مسلمان بچی کی والدہ عالمہ تھیں وہ اپنے گھر محلے کے بچوں کو قرآن، اسلامیات وغیرہ پڑھاتی تھیں۔ جب مسلمان بچی نورانی قاعدہ پڑھتی تو ہندو بچی بھی ساتھ بیٹھ کر آنجانے میں پڑھتی۔ جہاں مسلمان بچی کا قاعدہ ختم ہو گیا ادھر ہندو بچی کا بھی قاعدہ ختم ہوا۔ جب مسلمان بچی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہندو، دوست

نے بھی پڑھنا چاہا۔ مسلمان بچی کی والدہ نے اُسے کہا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ کلمہ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لے مگر گھر میں بتانے کی ضرورت نہیں پھر قرآن شروع کر لینا۔ چنانچہ اُس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو جہاں مسلمان بچی کا قرآن ختم ہوا اُدھر اس بچی کا بھی قرآن ختم ہو گیا۔ اب یہ بچی جب گھر جاتی تو ہندو کی ہندو رہتی اور جب اپنی باجی اور دوست کے گھر آتی تو نمازیں پڑھتی۔ قرآن پڑھتی۔ چنانچہ اس طرح زندگی گزر رہی تھی اور یہ بچی جوان ہو گئی۔

ایک دن روتے ہوئے اپنی باجی کے پاس آئی، باجی نے رونے کی وجہ پوچھی۔ تو بتایا کہ میں ایک بچے ہندو کا رکن کی بیوی بننے والی ہوں اور دو دن بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں گی۔ باجی نے بتایا گھبرانے کی ضرورت نہیں فارغ وقت میں اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی رہنا۔ اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اُس نے کہا کہ قرآن تو میرے پاس نہیں ہوگا اس لئے کہ میرے شوہر کو پتہ چلا تب تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ باجی معلمہ نے کہا کہ قرآن آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بازار سے ایک خوبصورت قرآن لیا اور پھر ایک اچھا قیمتی سوٹ (کپڑوں کا جوڑا) لیا۔ قرآن مجید کو کپڑوں کے سوٹ میں رکھ کر گفٹ تیار کر کے مضبوط طریقے سے باندھا تا کہ یہاں نہ کھلنے پائے۔ جب سامان شوہر کے گھر پہنچے گا تو یہ خود سامان کھول کر قرآن کسی جگہ شوہر سے چھپا کر رکھے گی۔ چنانچہ باجی صاحبہ نے یہ گفٹ لا کر اس بچی کی والدہ کو دیا کہ آپ کی بچی میری بچی کی کلاس فیلو اور دوست ہے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے یہ ہماری طرف سے ان کو گفٹ ہو گیا قبول کر لے۔ بچی کی رخصتی ہو گئی۔ جب شوہر کام پہ چلے

جاتے ہیں پیچھے یہ قرآن نکال کر بو سے لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے اور نمازیں قضا کر لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میرے لئے بس یہی ایک راستہ ہے۔ جب شوہر گھرا تا ہے تو ہندو بنی رہتی ہے۔ یہ بھی شوہر کی خدمت دل سے کرتی ہے اور شوہر بھی اپنی اس بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اچھی پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کی شان کافی عرصہ گزر گیا۔ اس دوران ان کے ہاں تین چار بچے بھی ہو گئے۔ ایک دن شوہر جب کام سے گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروائیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔

یہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کچھ ٹیسٹ کروائے۔ جب رپوٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آخری درجہ کا کینسر لگ چکا ہے بس آپ نو، دس دنوں کے مہمان ہیں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ گھر آئے محبت کرنے والی بیوی اور بچوں کو دیکھے تو روئے۔ بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ بس میں تو چند دن کا مہمان ہوں۔ رپوٹ آئی مجھے آخری درجہ کا کینسر لگ چکا ہے۔ بیوی نے جب یہ سنا وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ کینسر تو لا علاج بیماری ہے۔ پھر اپنی معلمہ باجی سے رابطہ کیا کہ میرے شوہر کو آخری درجہ کا کینسر لگ چکا ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باجی صاحبہ نے جواب میں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نسخہ شفاء ہے میں آپ کو قرآنی عمل بتا دیتی ہوں آپ اسے پڑھ کر اکتالیس دنوں تک پانی پر دم کر کے وہ پانی شوہر کو پلائیں۔ ان شاء اللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفاء اور صحت مل جائے گی۔ وہ عمل یہ ہے۔ ① سورہ فاتحہ ② سورہ الم نشرح لک ③ چھ آیتیں شفاء جو یہ ہیں۔

۱ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَيَهْدِي الشِّفَاءَ لِلنَّاسِ ۚ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ (۲) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَنُزْلٌ
مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِ

چنانچہ اس کو قرآن پر یقین تھا کہ قرآن ہر بیماری کے لئے نسخہ شفاء ہے۔ پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر میں آپ کو کوئی دوا پلا دوں اور آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ جو میں کہوں گی آپ مانیں گے۔ شوہر کہنے لگا کہ کینسر تو ایک لاعلاج مرض ہے اُس سے مجھے کیسے شفاء اور صحت مل سکتی ہے؟ بیوی نے کہا اگر صحت نہ ملی تب تو بات ہی ختم۔ اور اگر آپ کو صحت مل گئی تو وعدہ کرے کہ جو میرا مطالبہ ہوگا آپ پورا کریں گے۔ ہندوؤں کے طریقے کے مطابق اس سے سارے وعدے اور قسم لے لئے۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا کہ ہاں اگر مجھے زندگی مل جاتی ہے تو آپ کا کہنا مانوں گا۔ چنانچہ بیوی نے اللہ کی کتاب قرآن جو ہر مرض کے لئے نسخہ شفاء ہے۔ باجی کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق قرآنی عمل یعنی سورہ فاتحہ، سورہ انشراح اور چھ آیتیں شفاء پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلاتی ہے۔ شوہر آگے سے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ پیو اس میں شفاء ہے۔ چنانچہ دس دن گزر گئے، بیس دن گزر گئے، تیس دن گزر گئے، چالیس دن گزر گئے۔ ماشاء اللہ، چہرے پہ لالی، سرخی اور جسم میں طاقت آ گئی۔ بیوی سے کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ کی دوا کام آ گئی۔ بیوی نے کہا اچھا پھر اسی ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹیسٹ کروالے۔ رپوٹ آجائے گی پتہ چل جائے گا۔ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے گیا۔ جب رپوٹ آئی تو ڈاکٹر حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو تو ایسی صحت مل چکی ہے کہ آپ نے کبھی کینسر کی بیماری دیکھی ہی نہیں۔ جب گھر آئے بیوی سے کہا کہ واقعتاً آپ کی دوا تو کام

آگئی۔ رپوٹ بالکل صاف آگئی اور ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے کہ آپ نے کینسر کی بیماری دیکھی ہی نہیں۔ بیوی یہ سنکر بڑی خوش ہوئی اور اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کیا۔ پھر شوہر سے کہنے لگی کہ اپنا وعدہ پورا کر لو کہ جو میں کہوں گی آپ مانیں گے۔ شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کسی بھی چیز لانے کا کہو گی۔ کپڑے، زیور وغیرہ تو میں لے آؤں گا۔ بیوی نے کہا نہیں،، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ شوہر یہ سنکر ہکا بکا رہ گیا۔ ہاں یہ کیا کہہ رہی ہو میں ہندو، باپ دادا ہندو۔ پھر بیوی نے سارا قصہ سنایا کہ میں کیسے مسلمان ہوئی اور قرآن کیسے میرے پاس پہنچا۔ بتایا کہ دیکھے آپ کو جو صحت مل گئی یہ اللہ کے قرآن سے کہ میں وہ پڑھ کر پانی پر دم کرتی اور آپ کو پلاتی۔ دیکھو آپ کو کینسر جیسے لاعلاج بیماری سے صحت اور نئی زندگی مل گئی۔ چنانچہ شوہر بھی ایمان لایا۔ ان کی باقی زندگی اسلام کے مطابق گزر گئی۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہم بھی قرآن سے شفاء حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر دل کے یقین کے ساتھ مذکورہ بالا قرآن کا حصہ پڑھا جائے اور مریض پر اور پانی وغیرہ پر دم کر کے پلایا جائے تو ہر بیماری سے صحت اور شفاء مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین (یہ واقعہ قرآن عظیم الشان کتاب میں بھی چھپ چکا ہے)

استخارے سے متعلق اہم مباحث۔

استخارہ کا مطلب۔ استخارہ کسی معاملہ میں خیر اور بھلائی کو طلب کرنا یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے خیر و بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا ہے۔

استخارہ حدیث نبوی کی روشنی میں

حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے (ترمذی)

دوسری حدیث میں فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا انسان کے لئے بد بختی میں شمار ہوتا ہے۔ (مجمع الاسانید) ایک اور حدیث میں ہے: جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا (یعنی انجام کے اعتبار سے کامیابی ایسے شخص کو ملے گی اگرچہ کسی موقع پر یہ خیال دل میں آجائے کہ جو ہو واوہ اچھا نہیں ہوا مگر ہوگا وہی جو اس کے حق میں خیر ہوگا)

استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ

استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا احادیث میں منقول ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت (بشرطیکہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو) دو رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمادیں۔ سلام پھیر کر یہ دعا عربی میں مانگیں، اگر عربی میں مشکل ہو تو ترجمہ پڑھ لیں۔ دعا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (اس

جگہ اپنی حاجت کی نیت کریں) خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ امْرِي
وَعَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ فَأَقْدِرْ لِي وَيَسِّرْ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (یہاں بھی حاجت کی نیت کریں) شَرٌّ لِّي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ امْرِي وَعَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي
عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ (بخاری ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتا ہوں اور تیری
قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں
کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اور آپ (اس معاملہ کی بہتری کو) جانتے
ہیں اور میں نہیں جانتا اور آپ غیب کا علم جاننے والے ہیں۔ اے اللہ! اگر آپ کے علم میں
ہے کہ یہ معاملہ (اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائیں جس کے لئے استخارہ کر رہے
ہیں) میرے حق میں بہتر ہے میرے دین کے اور معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر
ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دیجئے اور میرے
لئے آسان بھی فرما دیجئے پھر اس میں برکت بھی ڈال دیجئے اور اگر آپ کے علم میں یہ ہے
کہ معاملہ (اس جگہ بھی معاملہ کا تصور کرے) میرے حق میں بُرا ہو میرے دین کے
اعتبار سے یا میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے یا میرے انجام کے اعتبار سے اور فوری نفع
یا دیر پا نفع کے اعتبار سے بہتر نہیں تو اس کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے
اور میرے لئے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن بھی
فرما دیجئے۔،، (اصلاحی خطبات)

استخارہ کے بعد خواب کو ضروری سمجھنا

یہ بھی غلط فہمی ہے کہ استخارہ کے بعد خواب دیکھنا یا خواب میں نظر آنا ضروری

ہے کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی کشف والہام ہوگا یا کوئی فرشتہ آسمان سے آکر بتا دے گا یہ سب غلط ہے۔ مسنون استخارہ جو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کیا جائے اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھی جائے۔ اس کے بعد جس طرف زیادہ میلان اور دل مطمئن ہو اسی میں خیر ہوگی۔

استخارہ کتنی بار کیا جائے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سات مرتبہ استخارہ کرو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں دیکھو تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لئے وہی بہتر ہے (مظاہر حق) بہتر یہ ہے کہ استخارہ تین سے سات دن تک پابندی سے کیا جائے اگر اس کے بعد بھی شک باقی رہے تو مسلسل کرتا رہے جب تک ایک طرف رجحان نہ ہو جائے کوئی عملی اقدام نہ کرے۔ استخارہ کرنے کے لئے کوئی مدت متعین نہیں (رحمۃ اللہ البالغہ) لیکن ضروری نہیں ہے کہ دل یکسو ہو ہی جائے اگر کئی مرتبہ استخارہ کے بعد بھی یکسوئی نہ ہو تو کسی سے مشورہ بھی کر لے (الکلام الحسن)

استخارہ کے مقبول ہونے کی علامت

استخارہ کے مسنون عمل سے دو فائدے ہوتے ہیں ❶ دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا۔ ❷ اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا۔ تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں۔ (آپ کے ظاہری و باطنی مسائل کا حل۔)

استخارہ خود کرنا مسنون ہے نہ کہ دوسرے سے کروانا

استخارہ خود کرنا اللہ کے رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے لہذا کسی سے استخارہ کروانا صحیح نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے۔ اس وجہ سے استخارہ خود کرنا چاہئے۔ آج کل یہ فراڈ عام ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے کہ آن لائن استخارہ کر رہے ہیں یا ایک ہی وقت میں پانچ سو لوگوں سے پیسے لیکر جھوٹا استخارہ نکالا جاتا ہے بلکہ ٹی وی وغیرہ پر استخارے نکلائے جا رہے ہیں حالانکہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملہ میں خیر اور بھلائی طلب کرنا ہے نہ کہ خبر معلوم کرنا۔ پھر جبکہ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے ہدایت ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے۔ دوسرے سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ اس سے زندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی نہ تھا اور آپ ﷺ سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے جا کر کہا ہو کہ میرے لئے استخارہ کر دیجئے۔ تو سنت یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کرے اسی میں برکت ہے۔ لوگ یہ سمجھ کر ہم تو گناہ گار ہیں ہمارے استخارہ کا کیا اعتبار کسی بزرگ اور عالم سے استخارہ کرواتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی لیکن حدیث میں استخارہ کے لئے نیک ہونے کی شرط نہیں ہے۔ دعا کے الفاظ میں سارے صیغے متکلم کے ہیں۔ اس لئے جو مریض ہے وہ دوا استعمال کرے تو اس کو فائدہ ہوگا یعنی جو اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگنا چاہتا ہے تو وہ خود مانگے۔ دوسروں سے استخارے کروانا نہ سنت سے ثابت ہے، نہ ہی درست ہے اور نہ ہی یہ فراڈی لوگ ہمارے لئے مخلص ہو سکتے ہیں بلکہ چند پیسوں کی خاطر سوا فریباوردھوکہ کے اور کچھ نہیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ سے مشورہ (استخارہ) خود کریں، عاملوں سے بچیں۔
 استخارہ کے لئے وقت مقرر کرنا۔ واضح رہے کہ استخارہ دن میں کیا جائے
 یا رات میں کوئی قید نہیں۔ کسی بھی وقت چاہے کر لے جائز ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ عشاء
 کے بعد یا سوتے وقت ہی استخارہ کرنا ضروری ہے یہ غلط ہے۔ اگرچہ بعض سے منقول
 ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل کی نیت باندھے پہلی رکعت میں آیت
 الکرسی دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔

استخارہ ہر کام کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ واضح رہے کہ استخارہ صرف اہم
 اور بڑے کاموں میں نہیں بلکہ اپنے ہر کام میں خواہ وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اللہ رب
 العزت سے خیر اور بھلائی کو طلب کرنی چاہئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ ﷺ
 صحابہ کرام کو ہر کام میں استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعوت دیتے
 تھے۔ (بخاری)

نوٹ؛ یاد رہے کہ استخارہ اوامر اور نیک کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کے لئے
 نہیں کیا جاتا۔ مثلاً؛ میں نماز پڑھوں یا نہیں، روزے رکھوں یا نہیں، حج کرو یا نہیں، ذکر عبادت
 کروں یا نہیں وغیرہ ذالک۔ اور نہ ہی استخارہ نواہی سے بچنے یا نہ بچنے کے لئے
 کیا جاتا ہے، مثلاً قتل، زنا، جھوٹ، غیبت، دھوکہ وغیرہ یا کوئی بھی گناہ ہے کروں یا نہیں۔
 بلکہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہر حال میں کرنے ضروری ہیں۔
 اور جن کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان سے بچنا ہر حال میں لازمی ہے۔ استخارہ صرف
 اُن مباح کاموں کے لئے کیا جاتا ہے (جو خلاف سنت و شریعت نہ ہو) جن کے کرنے
 یا نہ کرنے کے بارے میں شریعت نے نہ کوئی حکم دیا ہو اور نہ منع فرمایا ہو۔ مثلاً، سفر پہ
 جانے نہ جانے، کوئی کاروبار شروع کرنے یا نہ کرنے، فلان جگہ رشتہ کرنے یا نہ کرنے

وغیرہ ذائقہ کے بارے میں انسان کو اختیار ہے مگر انسان نہیں جانتا کہ اس میں میرے لئے بھلائی، فائدہ ہے یا نقصان جس کے لئے مسنون عمل استخارہ کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کے طلب کے لئے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔

طب نبوی ﷺ سے علاج

۱ نماز میں شفاء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ ﷺ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا پھر آپ ﷺ نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، یا رسول اللہ! تو آپ ﷺ نے فرمایا: اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔ (ابن ماجہ)

نوٹ: نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لئے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔

۲ ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی (اس کے بدن پر) تین رات تک چھڑکا جائے۔، (مسند رک: ۸۲۲۶، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ)

فائدہ: آج جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض

کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ مفید ہے۔

۳ بخار کا علاج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے بخار آجائے وہ تین دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے، تو (ان شاء اللہ) اسے شفاء حاصل ہوگی (بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْتَسِلْتُ رَجَاءً شِفَائِكَ وَتَصْدِيقِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ) ترجمہ۔ اے اللہ! میں نے تیرے نام سے غسل کیا، شفاء کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔، (ابن ابی شیبہ: ۷، ۵، ۱۴، عن مکحول)

۴ زمزم میں شفاء

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زمزم کے بارے میں فرمایا: یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لئے شفاء بخش بھی ہے،، (بہقی فی شعب الایمان)

۵ صدقہ سے علاج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔،، (کنز العمال؛ ۲۸۱۷۸، عن ابن عمر)

۶ سورہ فاتحہ سے علاج

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھونے ڈس لیا تھا، وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی چنانچہ ایک صحابی

تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ (بخاری)

④ سورہ فاتحہ سے علاج

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے (سنن دارمی؛ ۳۴۳۳، عن عبد الملک، طب نبوی)

فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؛ اگر جسم میں کہیں درد ہو، تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ، پڑھے ان شاء اللہ آرام ملے گا (طب نبوی، بحوالہ صرف پانچ منٹ کا مدرسہ)

⑤ عجمہ کھجور سے زہر کا علاج

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ عجمہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفاء ہے (ترمذی؛ ۲۰۶۸، عن ابی ہریرہ)

⑥ مریض کی شفاء کا کامیاب نسخہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لئے سات مرتبہ یہ دعا کی؛ (اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يُّشْفِيَكَ) تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفاء عطا فرمائیں گے۔، (عن ابوداؤد؛ ۳۱۰۶، عن ابن عباس)

⑩ نظر لگنے سے حفاظت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آگئی

، پھر اسنے (ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ) کہہ لیا، تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔، (کنز العمال؛ ۶۶۶: ۱،، عن انسؓ)

۱۱) نظر بد کا علاج

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے، غسل کرے۔ (ابوداؤد؛ ۳۸۸۰)

نوٹ؛ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کے پانی سے غسل کرایا جائے (بحوالہ صرف پانچ منٹ کا مدرسہ)

۱۲) بڑی بیماریوں سے حفاظت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جو شخص ہر مہینے تین دن صبح کے وقت شہد چائے گا، تو اس سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔، (ابن ماجہ؛ ۳۴۵۰، عن ابی ہریرہؓ)

۱۳) شہد کے فوائد

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) سورہ نحل (ترجمہ: ان لکھوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔)

خلاصہ؛ شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے، جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لئے بے حد مفید ہے، خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے (صرف پانچ منٹ کا مدرسہ)

۱۴) شہد اور قرآن سے شفاء

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے لئے شفاء کی دو چیزیں؛ یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ (ابن ماجہ؛ ۵۲۴۳،، عن عبد اللہ بن مسعود)

۱۵) دعائے جبریل علیہ السلام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا

(بِسْمِ اللّٰهِ يُبْرِئُكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ) (مسلم ۵۲۹۹)

۱۶) ہر بیماری کا علاج

ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا: اے محمد! کیا آپ کو تکلیف ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں! تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی (بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَلَيْنِ حَاسِدٍ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيكَ) ترجمہ۔ اللہ کی نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ آپ کو شفاء دے۔ (ترمذی؛ ۹۷۲، عن ابی سعید)

۱۷) معوذتین سے بیماری کا علاج

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار

ہوتے، تو معوذتین یعنی (قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔،، (مسلم؛ ۵۷۱۵)

۱۸ کلونجی سے علاج

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:،، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں، جس کے لئے کلونجی میں شفاء نہ ہو۔،، (مسلم؛ ۵۷۶۸، عن ابی ہریرہؓ)

باب۔ کچھ اشعار اور تین تین

چیزوں پر مشتمل ایک اہم نصیحت پر۔

اس باب میں عبرت کے لئے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ حقیقت میں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ لا تغرکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ انما الحیاة الدنیا لہو ولعب۔ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ موت پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اور اپنے کریم پروردگار کا راضی کر لیا تو وہ کامیاب ہوا۔ اور جس نے غفلت کی زندگی گزاری وہ ناکام ہوا۔ موت نے نہ تو کسی فقیر کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی بادشاہ کو۔ ہر ایک نے مرنا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔

حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے مرنے پہلے تیاری کر لے۔

اس لئے بزرگانِ دین و مشائخِ مراقبہ کا حکم فرماتے ہیں کہ صبح شام یہ مراقبہ کر لیا کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانو بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ تصور کر لیں کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ یعنی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ ایک اللہ کی ذات موجود ہے اور ایک میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور مجھ سے ذرے ذرے کا حساب لیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے دل کا آئینہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک آپ نے کیا کیا اور کھو یا کتنا۔ یعنی آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اچھے اعمال کتنے کیے۔ اور شیطان کو خوش کرنے

والے بُرے اعمال کتنے کیے۔ تو اس برکت سے آپ گناہوں سے بچیں گے۔ اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے لئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی۔

درس عبرت۔

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے
کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے
جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے
مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے
زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
اجل نے نہ کسری ہی چھوڑا نہ دارا
اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا
ہراک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا
پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا
جگی جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا
 جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا
 بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا
 اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
 یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا
 ہو زینتِ نرالی، ہو فیشنِ نرالا
 جیا کرتا ہے کیا یونہی مرنے والا
 تجھے حسنِ ظاہری نے دھوکے میں ڈالا
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
 وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی
 جہاں تاک میں کھڑی ہو اجل بھی
 بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی
 یہ طرزِ معیشت اب اپنا بدل بھی
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
 یہ دنیائے فانی ہے محبوبِ تجھ کو
 ہوئی واہ کیا چیز مرغوبِ تجھ کو
 نہیں عقل اتنی بھی مجذوبِ تجھ کو

سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
 نہ دلدادہ شعر گوئی رہے گا
 نہ گرویدہ شہرہ جوئی رہے گا
 نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا
 رہے گا تو ذکر نکوئی (اچھا) رہے گا
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
 جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر
 اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر
 یہ ہر وقت پیش نظر ہے یہ منظر
 یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیونکر
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
 جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے
 کہیں فکر وفاقہ سے آہ و بکا ہے
 کہیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے
 غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے
 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
 یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

مراقبہ موت

تو برائے بندگی ہے یاد رکھ

بہر سرافگندگی ہے یاد رکھ

ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ

چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا

گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا

قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا

دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

قیصر و سکندر و جسم چل بے

زال اور سہراب و رستم چل بے

کیسے کیسے شیر و ضغیم (بہادر) چل بے

سب دکھا کر اپنا دم خم چل بے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کیسے کیسے گھرا جاڑے موت نے
 کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے
 پیلتن (قوی) کیا کیا پچھاڑے موت نے
 سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے
 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 نفس و شیطان ہیں خنجر در بغل
 وار ہونے کو ہے اسے غافل! سنبھل
 آنہ جائے دین و ایمان میں خلل
 باز آ، باز آ، اے بد عمل

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 دفعۂ عمر پر جو آ پہنچے اجل
 پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل
 جائے گا یہ بے بہا موقع نکل
 پھر نہ ہا تھ آئے گی عمر بے بدل

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 عشرت دنیاے فانی ہیچ ہے
 پیش عیش جاودانی ہیچ ہے

مٹنے والی شادمانی چچ ہے

چندر روزہ زندگانی چچ ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم

چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم

سانس ہے اک رہو ملک عدم

دفعۃً ایک روز جائے گا تھم

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن

قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن

منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن

اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور

جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے ضرور

عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور

قبر میں میت اترنی ہے ضرور

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 آنے والی کس سے ٹالی جائے گی
 جان ٹھہری جانے والی جائے گی
 روح رگ رگ سے نکالی جائے گی
 تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں
 دیکھ! جنت اس قدر سستی نہیں
 رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں
 جائے عیش و عشرت و مستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 عیش کر غافل نہ تو آرام کر
 مال حاصل کر نہ پیدا نام کر
 یاد حق دنیا میں صبح شام کر
 جس لئے آیا ہے تو وہ کام کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

مال دولت کا بڑھانا ہے عبث
 زائد از حاجت کمانا ہے عبث
 دل کا دنیا سے لگانا ہے عبث
 رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 عیش و عشرت کے لئے انسان نہیں
 یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں
 غفلت و مستی تجھے شایاں نہیں
 بندگی کرتو اگر ناداں نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا
 عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا
 یہ منقش سانپ ہے دس جائے گا
 رہ نہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
 یوں نہ اپنے آپ کو بے کار رکھ
 آخرت کے واسطے تیار رکھ

غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ
موت کا ہر وقت استحضار رکھ

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
یہ تیری غفلت ہے بے عقلی بڑی
مسکراتی ہے قضا سر پر گھڑی
موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی
پیش آنے کو ہے یہ منزل کڑی

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
ترک اب ساری فضولیات کر
یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر
رہ نہ غافل یا دحق دن رات کر
ذکر و فکر ہا ضم المذاہات کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

تین تین چیزوں پر مشتمل ایک اہم نصیحت

- ① تین چیزوں پہ ایمان رکھنا
-- توحید -- رسالت -- قیامت --
- ② تین چیزوں کے لئے لڑنا -- اسلام -- ملک -- حق --
- ③ تین چیزوں کا احترام کرنا -- والدین -- استاد -- قانون --
- ④ تین چیزوں کو حاصل کرنا -- علم -- اخلاق -- شرافت --
- ⑤ تین چیزوں کو ہمیشہ عزیز رکھنا -- نیکی -- ایمان -- سچائی --
- ⑥ تین چیزوں کی کوشش کرنا -- نماز -- جہاد -- حلال رزق --
- ⑦ تین چیزوں کو قابو میں رکھنا -- زبان -- دل -- غصہ --
- ⑧ تین چیزوں کو پاک رکھنا -- خیالات -- جسم -- لباس --
- ⑨ تین چیزیں باعثِ فساد ہیں -- زن -- زر -- زمین --
- ⑩ تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا -- موت -- احسان -- نعمت --
- ⑪ تین چیزوں کو فکر کے ساتھ اٹھانا -- قلم -- قسم -- قدم --
- ⑫ تین چیزوں کو پسند کرنا -- حق گوئی -- حمدی -- عاجزی --
- ⑬ تین چیزوں کی تمنا کرنا -- تندرستی -- نیک اولاد -- نیک بیوی --
- ⑭ تین چیزوں سے کام لینا -- عقل -- ہمت -- صبر --
- ⑮ تین چیزوں سے پرہیز کرنا -- چغلی خوری -- دروغ گوئی -- غیبت --
- ⑯ تین چیزوں سے خود کو باز رکھنا -- آفسوس -- فریاد -- بددعا --

- ۱۷۔ تین چیزوں کے ساتھ رہو (۵۴۵)۔۔ ادب۔۔ تقویٰ۔۔ طہارت۔
- ۱۸۔ تین چیزوں کو کبھی نہ جانے دو۔۔ ایمان۔۔ اعتماد۔۔ اتحاد۔
- ۱۹۔ تین چیزوں پہ کبھی دھوکہ مت کھاؤ۔۔ دنیا۔۔ دولت۔۔ جوانی۔
- ۲۰۔ تین چیزیں باعث پریشانی ہیں۔۔ سستی۔۔ بداخلاقی۔۔ بد پرہیزی۔
- ۲۱۔ تین چیزوں سے ڈرو۔۔ خدا کی نافرمانی سے۔۔ شیطان کی دوستی سے۔۔ کفر پر خاتمہ سے۔
- ۲۲۔ تین چیزوں کے اپنانے میں عار محسوس نہ کرو۔۔ علم حاصل کرنے میں۔۔ حلال کمائی میں۔۔ ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنے میں۔
- ۲۳۔ تین چیزوں کے لئے تیار رہو۔۔ دین کی طلب۔۔ حصول مقصد۔۔ تیاری برائے آخرت۔
- ۲۴۔ تین چیزوں کی حفاظت تین چیزوں سے کرو۔۔ دل کی حفاظت نماز سے۔۔ نگاہ کی حفاظت مجلس سے۔۔ پیٹ کی حفاظت دسترخوان پر حرام سے۔
- ۲۵۔ تین چیزوں کی حفاظت تین چیزوں سے ہوتی ہے۔۔ شرمگاہ کی حفاظت آنکھ کی حفاظت سے۔۔ بیماری کی حفاظت احتیاط اور پرہیز سے۔۔ برے خاتمے سے حفاظت۔۔ ایمان،، یقین،، نیک اعمال سے۔
- ۲۶۔ تین چیزوں سے بچ کے رہو۔۔ عورت کی مکر سے۔۔ بجلی کی ٹکر سے۔۔ پانی کی چکر سے۔

اشعار کی صورت میں دعا

مرشدی، محبوب العلماء و الصالحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد
نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اختتام بیان پر مراقبے میں اشعار کی

دل مغموم کو سرور کر دے
دل بے نور کو پُر نور کر دے
فروزاں دل میں شمع طور کر دے
یہ گوشہ دل نور سے معمور کر دے
ہے میری گھات میں خود نفس میر
خدایا اس کو بے مقدور کر دے
مئے وحدت پلا مخمور کر دے
محبت کے نشے میں چور کر دے
میرا ظاہر سنور جائے الہی
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے
ہوا و حرص والا دل بدل دے
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے -
بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے
فضل فرما اے اللہ دل بدل دے
رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر
سرور ایسا عطا کر دل بدل دے
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں
بدل دے میرا راستہ دل بدل دے

سینوں میں نام تیرا وڑکنوں میں
 مزا آجائے مولا دل بدل دے
 سہل فرما مسلسل یاد اپنی
 کرم فرما اے اللہ دل بدل دے
 یہ کیسا دل ہے سینے میں
 جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے
 تیرا ہوجاؤں اتنی آرزو ہے
 بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے
 پڑا رہوں تیرے درپہ دل شکستہ
 رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے
 کروں قربان اپنی ساری خوشیاں
 تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے
 جو ہو دیدار تیرا روز محشر
 تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے
 ہٹالوں آنکھ اپنی ماسوا سے
 جیوں، میں تیری خاطر دل بدل دے
 میری فریاد سن لے میرے مولا
 بنالے اپنا بندہ دل بدل دے
 ہوا وحرص والا دل بدل دے
 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
 بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے

کرم فرما اے اللہ دل بدل دے۔ (آمین)

ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے
اے خدا اس سے بہت دور مرادل کر دے
اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے
ہر قدم پر تو مرے ساتھ میں منزل کر دے
اے خدا دل پہ مرے فضل وہ نازل کر دے
جو مرے دردِ محنت کو بھی کامل کر دے

اے اللہ مذکورہ بالا دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول کر دے
ہمارے دلوں کو اپنی نورِ محبت سے معمور کر دے (آمین)

خاتمہ

واختتم هذا الكتاب بما ختم به البخاري رحمه الله تعالى كتابه
وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ
كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في
الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (رواه
البخاري)

ترجمہ۔ میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں جس کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ
نے اپنی کتاب بخاری شریف (اصح الکتاب بعد کتاب اللہ) احادیث کی
کتابوں میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف
(ہے) کو ختم کیا ہے۔ اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو

بہت محبوب ہیں، زبان پر پڑھنا بہت آسان ہے، ترازو میں بہت وزن دار ہیں (وہ یہ ہیں) سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم

تمام ناظرین وقارئین بھائیوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو عمل کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور آخرت، جنت کی دائمی زندگی کے لئے تیاری میں لگے رہئے اور بندہ ابو حمدان، محمد عکاشہ کو اپنی پُر خلوص دعاؤں میں ضرور یاد رکھئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو قبولیت سے نوازے اور بندہ فقیر سمیت لوگوں کے لئے کامل ہدایت کا ذریعہ بنائیں آمین

جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرۃ

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، محمد و آلہ و اصحابہ

اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیمین

(یکم ربیع الاول - ۱۴۳۳ھ - بمطابق - ۱۳ دسمبر ۲۰۱۵ء - بروز اتوار بوقت بعد از نماز ظہر)

تمت بالخیر

ماخذ و مراجع

- ۱۔ قرآن مجید
- ۲۔ روح المعانی
- ۳۔ تفسیر قرطبی
- ۴۔ التفسیر الکبیر، للامام رازی
- ۵۔ التفسیر الجامع لاحکام القرآن للقرطبی
- ۶۔ التفسیر الواضح للمیسر
- ۷۔ تفسیر عثمانی
- ۸۔ تفسیر معارف القرآن (مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ)
- ۹۔ تفسیر بیان القرآن
- ۱۰۔ گلدستہ تفاسیر
- ۱۱۔ معارف القرآن (ادریسی)
- ۱۲۔ تفسیر مظہرہ
- ۱۳۔ اردو ترجمہ فتح العزیز
- ۱۴۔ ترجمہ معانی القرآن العظیم
- ۱۵۔ بخاری
- ۱۶۔ مسلم
- ۱۷۔ ابوداؤد
- ۱۸۔ ترمذی

- ۱۹۔ ابن ماجہ
- ۲۰۔ مسند احمد
- ۲۱۔ مشکوٰۃ
- ۲۲۔ طبرانی
- ۲۳۔ مستدرک
- ۲۴۔ حاکم
- ۲۵۔ بزار
- ۲۶۔ ابویعلیٰ
- ۲۷۔ ابن حبان
- ۲۸۔ کتاب الزواجر
- ۲۹۔ ابن ابی الدنیا
- ۳۰۔ الدر المنثور
- ۳۱۔ الترغیب والترہیب
- ۳۲۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ
- ۳۳۔ شرح نخبۃ الفکر
- ۳۴۔ شرح السنہ
- ۳۵۔ فضل الباری
- ۳۶۔ انوار الباری
- ۳۷۔ نصر الباری شرح اردو بخاری

- ۳۸۔ ارشاد الطالبین شرح اردو زاد الطالبین
- ۳۹۔ انعامات المنعم شرح اردو مسلم
- ۴۰۔ حجة الله البالغة
- ۴۱۔ الورد الطری علی جامع الترمذی
- ۴۲۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل
- ۴۳۔ مظاہر حق
- ۴۴۔ منتخب احادیث
- ۴۵۔ فضائل اعمال
- ۴۶۔ حقیقت ایمان
- ۴۷۔ اہمیت ایمان
- ۴۸۔ تنبیہ الغافلین
- ۴۹۔ شکول معرفت
- ۵۰۔ البشیر والنذیر
- ۵۱۔ جنت کے دلکش نظارے اور جہنم کے دہکتے انگارے
- ۵۲۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
- ۵۳۔ خزان معرفت و محبت
- ۵۴۔ اکفار الملحدین
- ۵۵۔ توضیحات مشکوٰۃ
- ۵۶۔ فتح المجید

- ۵۷۔ وجودِ باری تعالیٰ
- ۵۸۔ مکافاتِ عمل
- ۵۹۔ ادعیہ نافعہ
- ۶۰۔ ہر پریشانی اور بیماری کا علاج
- ۶۱۔ آپ کے ظاہری و باطنی مسائل کا حل
- ۶۲۔ اصلاحی خطبات۔
- ۶۳۔ رہنمائے تبلیغی سفر اور چھ نمبر
- ۶۴۔ صرف پانچ منٹ کا مدرسہ
- ۶۵۔ کشکول مجذوب

تمت بالخیر

لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو چار باتوں کی نصیحت

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چار باتوں پر پابندی کی نصیحت فرمائی۔

❶ **اذا كنت في الصلوة فاحفظ قلبك**۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ یعنی نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ ہو بلکہ پورے دھیان اور نماز کی حضوری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہو۔

❷ **واذا كنت في الناس فاحفظ لسانك**۔ اور جب آپ لوگوں میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یعنی جب آپ لوگوں کے پاس ہو تو غیبت، جھوٹ، چغلی، بیہودہ گفتگو سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت لقمان حکیم سے اس کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے بکری کی سب سے بہتر چیز لے آؤ۔ حضرت لقمان حکیم زبان اور دل لیکر آئے۔ پھر کہا کہ اب اس کی سب سے بُری چیز لے آؤ۔ تب بھی زبان اور دل ہی لیکر آئے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ یہی چیزیں بُری بھی ہیں اور بہتر بھی۔ فرمایا کہ اگر دل کے خیالات اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کا استعمال درست ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں سب سے اچھی ہیں۔ اور اگر ان کا استعمال غلط ہو تو سب سے زیادہ بُری بھی یہی چیزیں ہیں۔

اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے ایذا رسانی اور کسی کو تکلیف دینا ہر وقت ممکن نہیں۔ جبکہ زبان سے ہر وقت بلکہ جب چاہو تکلیف دینا ممکن ہے۔ حدیث پاک میں آپ ﷺ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ وہ ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا ایک زبان، دوسری

شرمگاہ۔ تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔

❶ **وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ النَّاسِ (أَوْ عَلَى الطَّرِيقِ) فَاحْفَظْ عَيْنَيْكَ**

اور جب آپ کسی کے گھر ہو (یا کسی راستے پر) تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اس لئے کہ پھر یہی نظر انسان کو زنا جیسے گہرے گناہ تک پہنچاتی ہے۔

❷ **وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَاحْفَظْ بَطْنَكَ** اور جب آپ کھانے کے لئے

دستر خوان پر ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے تو کھالے اور اگر حرام ہے تو نہ چے۔

